四庫全書薈要●乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

曲禮下

凡奉者當心提者當帶注高下之節音義奉本亦作捧同芳勇反提徒兮反　疏正義曰此一節論臣所奉持及俛仰裼襲之節各依文解之凡奉者當心提者當帶者物有宜奉持之者有宜提挈之者各因其宜奉之者謂仰手當心奉持其物提之者謂屈臂當帶而提挈其物帶有二處朝服之屬其帶則高於心深衣之類其帶則下於脅何以知然玉藻說大帶云三分帶下紳居二焉紳長三

尺而居帶之下三分之二則帶之下去地四尺五寸矣人長八尺為限若帶下四尺五寸則帶上所餘正三尺五寸故知朝服等帶則高也而深衣云帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者故知深衣之帶則下也今云提者當帶謂深衣之帶且古人恒著深衣此明平常提奉故益可知也

執天子之器則上衡注謂高於心彌敬也此衡謂與心平音義上時掌反

國君則平衡大夫則綏之士則提之注綏讀曰妥妥之謂下於心音義綏依注音妥湯果反又他回反疏正義曰嚮明常法此以下明臣各為其君上提奉之禮也執持也上猶高也衡平也平謂人之拱手正當心平故謂心為衡天子至尊器不宜下故臣為擎奉皆高於心彌敬也此衡謂與心平也凡言衡有二處若大夫衡視則面為衡此

為天子執器則上衡謂高心也既有二處不同故鄭云此衡與心平明他衡者不與心平也國君則平衡者國君諸侯也降於天子故其臣為奉持器與心齊平也大夫則綏之者綏下也又降於諸侯故其臣為奉器下於心也士則提之者上云大夫綏之已下於心今為士提之又在綏之下即上提者當帶然凡常提物尚得當帶今為士提物更在帶下者士臣為士卑遠於君故厭降在下故禮云大夫之臣不稽首以辟君其義同也

凡執主器執輕如不克注重慎之也主君也克勝也音義勝音升 疏正義曰嚮明持奉高下之節此辨持奉之容儀也主亦君也禮大夫稱主今此言主上通天子諸侯下含大夫為君者故并曰主士則不然克勝也尊者之器不論輕重其臣執之唯宜重慎器雖輕小而執之恒如實重如不勝之容也故論語云孔子執主鞠躬如也如不勝聘禮曰上介執玉如重是也

執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵注重慎也尚左手尊左也車輪謂行不絶也音義操七刀反曳以制反踵支勇反疏正義曰又明提奉用手足之儀也圭璧瑞玉也尚上也謂執持君器及幣玉也若擎奉此物則右手在下左手在上左尊故云尚左手行不舉足車輪曳踵者曳捘也踵脚後也若執器行時則不得舉足但起前捘後使踵如車輪曳地而行故云車輪曳踵

立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地音義折之列反一音逝佩步内反本或作珮非倚范於綺反徐其綺反

執玉其有藉者

則裼無藉者則襲注藉藻也裼襲文質相變耳有藻為文裼見美亦文無藻為質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也音義藉在夜反下同裼星歷反藻音早本又作繅琮才冬反

疏正義曰嚮明奉持及手足之儀此明授受時禮也立倚也佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背故云磬折也自既僂折則所著之佩從兩邊出縣垂於前也主佩倚者主謂君也倚猶附也君宜直立則佩直附倚身而縣垂不出前則臣佩垂者君若直立佩倚於身則臣宜曲折曲折則佩不得倚身故縣垂於前也主佩垂則臣佩委者主君也言君若重慎折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然臣不發初太曲必待君僂而後方曲者亦授立不跪之義也執玉其有藉者則裼無藉者則襲者凡執玉之時必有其藻以承於

玉若盡飾見美之時必垂藻於兩端令垂向於下謂之有藉當時所執之人則去體上外服以見在內裼衣故云有藉者則裼也其事質充美之時承玉之藻不使下垂屈而在手謂之無藉當時所執之人則掩其上服襲蓋裼衣謂之無藉者則襲此謂執玉之人朝聘行禮或有裼時或有襲時也注正義曰鄭云此者以經云裼襲據人之裼襲欲明玉亦有裼襲云圭璋特而襲者上公享王圭以馬享后璋以皮皮馬既不上於堂其上唯特有圭璋圭璋既是寶物不可露見必以物覆襲之故云圭璋特而襲也云璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦既有帛錦承玉上唯用輕細之物蒙覆以裼之故云璧琮加束帛而裼也云亦是者非但人有裼襲其玉亦有裼襲之義此皇氏之說熊氏以為上明賓介二人為裼襲圭璋特以下又明賓主各自為裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼亦是也凡執玉天子執冒四寸以朝

諸侯注云德能覆蓋天下四寸者方以尊接卑以小為貴又孔安國注顧命云方四寸邪刻之用之以冒諸侯之圭以為瑞信子男執璧蓋亦刻驗覆之但無以言焉又執鎮圭以朝日及祭天地宗廟知者典瑞云王執鎮圭以朝日又鄭志云祭天地宗廟亦執之是朝日既執鎮圭則夕月亦當然也大宗伯云王執鎮圭注以四鎮之山為瑑飾圭長尺有二寸故玉人云鎮圭尺有二寸天子守之是也其五等諸侯大宗伯又云公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也圭長九寸故玉人云命圭九寸公守之是也宗伯又云侯執信圭伯執躬圭注云蓋皆象以人形為瑑飾文有麁縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸故玉人云命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之江南儒者解云直者為信其文縟細曲者為躬其文麁略義或然也宗伯又云子執穀璧男執蒲璧注云穀所以養人蒲為席所以安人不執圭者未成國也言瑑為穀稼及蒲葦

之文蓋皆徑五寸故大行人云子執穀璧男執蒲璧五寸是也凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半知者是聘禮記云其璧則內有孔外有肉其孔謂之好故爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環此謂諸侯所執圭璧皆朝於王及相朝所用也故典瑞前既陳玉則云朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之是也其公侯伯朝后皆用璋知者以聘禮聘君用圭聘夫人以璋則知於天子及后亦然也其子男既朝王用璧朝后宜用琮以璧琮相對故也鄭注小行人云其上公及二王之後享天子圭以馬享后璋以皮其侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦其玉小大各如其命數知者玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也其諸侯相朝所執之玉與朝天子同其享玉皆以璧享君以琮享夫人知者聘禮璧以享君琮以享夫人明相朝禮亦當然子男相享則降用琥以繡璜以黼故鄭注小行人云其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下

其瑞是也其諸侯之臣聘天子及聘諸侯其聘王及享王降其君瑞一等故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘是也其藉王之藻鄭注覲禮云繅所以藉王以韋衣木廣袤各如其王之大小天子則以五采畫之諸侯則三采子男二采其卿大夫亦二采故典瑞云王五采五就公侯伯三采三就子男二采二就又云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就是也熊氏云五采五就者采別二行為一就故五就也三采三就者亦采別二行為一就故三就也二采二就者亦采別二行為一就故再就也二采一就者以卿大夫卑二采采則別唯一行共為一就知然者雜記及聘禮記三采六等則知天子諸侯采別為二等也此是周法其殷以上則禮說含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋鈞注云其殷禮三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛故鄭注虞書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒其餘謂堯舜之諸侯既以采色畫韋衣於板

上前後垂之又有五采組繩以為繫其組上以玄為天下以黄為地長尺無事則以繫玉有事則垂為飾故聘禮記皆玄纁繫長尺絢組注云采成文曰絢繫無事則以繫玉因以為飾皆用五采組上以玄下以絳為地是也其裼襲之義者藻藉有二種一者以韋衣木畫之也二者絢組垂之若板之藻藉則常有今言無者據垂之也其垂藻之時則須裼屈藻之時則須襲案聘禮賓至主人廟門之外賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介注云不言裼襲者賤不裼以賈賤故不言裼明貴者垂藻當裼也又云上介不襲執圭屈繅授賓注上介不襲者以盛禮不在於己明屈繅合襲也又云賓襲執圭又云公襲受玉於時圭皆屈藻故賓與公執玉皆襲是屈藻之時皆襲則所謂無藉者襲是也聘禮又云賓出公授宰玉裼降立是授玉之後乃裼也又云賓裼奉束帛加璧享是有藉者裼凡朝之與聘賓與主君行禮皆屈而襲至於行享之時皆裼也知者以聘禮行聘則

襲受享則裼凡享時其王皆無藉藻故崔靈恩云初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧旣有束帛不須藻凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯伯子男並云廟中將幣三享覲禮云四享者鄭注云四當為三初享或用虎豹之皮其次享三牲魚腊龜金丹漆唯國所有分為三享皆以璧帛致之若其臣出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享也裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月則衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之為襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之為裼故鄭注聘禮云裼者左袒也一王之上若垂藻之時其人則裼屈藻之時其人則襲則裼襲不相因表記云裼襲不相因者彼謂各執其物執龜玉者則襲受享者則裼與此同也

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相

長妾注雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣音義姪大節反字林丈一反娣大計反相息亮反長竹丈反下注長老同疏正義曰此一節總明稱謂之事各依文解之國君不名卿老世婦者人君雖有國家之貴猶宜有所敬不得呼其名者也卿老謂上卿上卿貴故曰卿老世婦者謂兩媵也次於夫人而貴於諸妾也言諸侯雖貴不得呼其名也大夫不名世臣姪娣者世臣父在時老臣也姪是妻之兄女娣是妻之妹從妻來為妾也大夫不得呼世臣及貴妾名也然王制云大夫不世爵此有世臣者謂子賢襲父爵者也士不名家相長妾者家相謂助知家事者也長妾妾之有子者也士不得呼此二等人名也不名長妾者熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑義或然也

君大夫之子不敢自稱曰余小子注辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫有土地者音義辟音避本又作避下同

大夫士之子不敢自稱曰嗣子某注亦辟其君之子未除喪之名不敢與世子同名注辟僭偪也其先之生則亦不改世或為太音義僭作念反偪胡孝反疏正義曰此以下明孝子在喪擯者接對賓客之辭也君大夫謂天子大夫有地者大夫有地者則亦稱曰君故云君大夫也天子未除喪自稱曰余小子今大夫有地雖同曰君而其子在喪不敢同天子稱余小子也大夫士之子不敢自稱曰嗣子某者此諸侯之大夫士之子也諸侯在喪稱嗣子某臣之子避之也不敢與世子同名者世子謂諸侯之適子也諸侯之

臣為其子作名不得與君適子名同也白虎通云父在稱世子何繫於君也注正義曰若名子與君世子同則嫌其名自比擬於君故云避僭儗也世子欲不得同則與庶子同不嫌又若其子生在君之世子前已為名而君來同之此是君來同已不須易也故穀梁昭七年傳云何為君臣同名君子不奪人親之所名重其所由來也是臣先名君後名同之臣不改也又案雜記云與君之諱同則稱字若先生與世子同名亦當然也諸侯之子不可同天子之子故宜不敢也異議公羊說臣子先死君父猶名之孔子云鯉也死是已死而稱名左氏說既沒稱字而不名桓二年宋督弒其君與夷及其大夫孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說許慎謹案同左氏穀梁說以為論語稱鯉也死時實未死假言死耳鄭康成亦同左氏穀梁之義以論語云鯉也死有棺而無椁是實死未葬已前也故鄭駮許慎云設言死凡人於恩猶不然況賢聖乎然鯉也死未滿五十鯉死稱伯魚

者按冠禮二十已稱伯某甫未必要五十也但五十直稱伯耳焦氏問桒春秋君在稱世子君薨稱子某既葬稱子無言嗣子某者也又大夫之子當何稱張逸荅曰此避子某耳大夫之子稱私聞桒稱嗣子某或殷禮也

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂注射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也憂或為疾音義使音史射市夜反則辭以疾如字本又作有疾為疾如字本又作疾音救疏正義曰射法每兩人相對以決勝負名之曰耦耦貴賤必對故卿與卿耦大夫與大夫耦或奇餘不足則使士備耦桒大射君與賔耦卿大夫自相耦又有士御於大夫又司射誓耦畢者與尊者為耦不異侯是言士得備預為耦故此有使士射之禮也不能則辭以疾者士若不能不得云不能但當自稱有疾也所以然者夫射以表德士既

升朝必宜有德若不能則是素餐之辱兼辱君不知人誤用己也言曰某有負薪之憂者此稱疾之辭也某士名也負擔也薪樵也大樵曰薪詩云析薪如之何匪斧不克是大故用斧也憂勞也言己有擔樵之餘勞不堪射也不直云疾而云負薪者若直云疾則似傲慢故陳疾之所由明非假也然士祿代耕且後問庶人子云能負薪而今云士負薪者亦謙辭也兼言昔未為士時經擔樵令猶發動昔日之勞也白虎通云天子病曰不豫言不復豫政也諸侯曰負子子民也言憂民不復子之也桓十六年衛侯朔出奔齊公羊云有疾曰負茲諸侯之疾所以名不同者蓋子茲聲相近其字相亂未知孰是音義隱云天子曰不豫諸侯曰不茲大夫曰犬馬士曰負薪注正義曰知非士自射而云備耦者熊氏云若其自射不須云使又不應辭以其言使言辭故云備耦

侍於君子不顧望而對非禮也注禮尚謙也不顧望若

子路率爾而對疏正義曰謂多人侍而君子有問若指問一人則一人直對若問多人則侍者當先顧望坐中或有勝已者宜前而已不得率爾先對先對非禮也注正義曰此證問多人而不顧望對者論語云子路曾晳冉有公西華侍於孔子孔子問四人各言其志而子路率爾先對云願治千乘之國而孔子哂之云為國以禮其言不讓是故哂之

君子行禮不求變俗注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷疏正義曰此一節論臣去本國行禮之事各依文解之君子行禮者謂

去先祖之國居他國者也求猶務也俗者本國禮法所行也明雖居他國猶宜重本行故國法不務變之從新也如杞宋之臣入於齊魯齊魯之臣入於杞宋各宜行已本國禮法也此云不變俗謂大夫出在他國不變已本國之俗按鄭荅趙商以為衛武公居殷墟故用殷禮即引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與此不同者熊氏云若人臣出居他國亦不忘本故云不變本國風俗人君務在化民因其舊俗往之新國不須改也然則不求變俗其文雖一但人君人臣兩義不同熊氏云必知人君不易舊俗者王制云修其教不易其俗又左傳定四年封魯因商奄之人封康叔於殷墟啓以商政封唐叔於夏墟啓以夏政皆因其舊俗也案有列於朝有詔於國三代之內喪服為舊君齊衰三月傳曰三諫不從待放未絶者爵禄尚有列於朝出入尚有詔於國如喪服所云大夫待放之時名為有列有詔不至三世者熊氏云彼據為舊君著服故

以未去之時名為有列有詔此據去國之後但有列有詔仍行舊國之禮斷章取證故彼此不同祭祀之禮者此陳不變之事若祭祀之禮不變即夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服傍親周則以尊降服哭泣之位者殷不重適以班高處上周世貴正嗣孫居其首皆如其國之故者謂故俗也凡上諸事悉不改革行之如本國俗也然上既舉三條餘冠昏之屬從可知也謹脩其法而審行之者并結前事各令分明謹修本國之法審慎以行之其法謂其先祖之制度若夏殷子孫在周者悉行其先世之禮是不變俗也

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國

注三世自祖至孫踰久可以忘故俗而猶不變者爵祿有列於朝謂君不絕其祖祀復立其族若臧紇奔邾立

臧為兵詔告也謂與卿大夫吉凶往來相赴告音義三世盧王云世歲也萬物以歲為世朝直遥反下皆同復扶又反下復還同紇恨發反徐胡切反沈胡謁反若兄弟宗族猶存則反告於宗後注謂無列無詔者反告亦謂吉凶也宗後宗子也疏正義曰此以下明在他國而得變俗者也將明得變故上先明未得者也去國三世者謂三諫不從及他事𡚁被黜出入新國已經三世者則鄭注云三世自祖及孫也爵祿有列於朝者謂本國君不絕其祖祀復立族為後在朝者也出入有詔於國者出入猶有吉凶之事更相往來也詔告也去已三世而本國之君猶為立後不絕則若有吉凶之事當與本國卿大夫往來出入共相赴告故云出入有詔於國也若兄弟宗族猶存則反告於宗後者此是出已三世而爵祿無列於朝吉凶不

相詔告而不仕新國者宗族兄弟謂本國之親宗後大宗之後也已本國不列不告若宗族猶存兄弟尚在已有吉凶當反還告宗適不忘本故也前告國者亦告兄弟耳然既未仕新國猶用本國禮也音義隱云雖無列於朝有吉凶猶反告於宗後其都無親在故國不復來往也注正義曰若臧紇奔邾立臧為矣者引之者證有列法也臧紇武仲也時為季氏家廢長立少故與孟氏相惡遂出奔邾魯人以臧紇有功復立其異母兄臧為以守先祀是有列也故魯襄二十三年左傳云臧紇奔邾使告臧賈且致大蔡焉曰紇不佞失守宗祧敢告不弔紇之罪不及不祀子以大蔡納請其可賈曰是家之禍非子之過賈聞命矣再拜受龜使為以納請遂自為也乃立臧為紇致防而奔齊是其事也

去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法注以故國與己無恩興

謂起為卿大夫疏正義曰此猶是論無列無詔而反告宗後者今得仕新國者也但仕新國有異故重言三世也唯興之日從新國之法者唯興謂已始仕也雖有宗族相告已仕新國而本國無列無詔故所行禮俗悉改從新也然推此而言若本國猶有列詔者雖仕新國猶行故俗何以知然既云無列而從新明有列則不從也又若無詔而不仕新者不得從新何以知然既云唯興明不興則不從無列無詔唯興之日三世即從新國之制孔子去宋既久父為大夫尚冠章甫之冠送葬皆從殷制者熊氏云案鉤命決云丘為制法之主黑綠不代蒼黄聖人特為制法不與常禮同也注正義曰鄭意云起為卿大夫者則若為士猶畀不得變本也

君子已孤不更名注亦重本已孤暴貴不為父作謚注

子事父無貴賤音義為于偽反 諡音示 疏正義曰此一節論父沒不可輒改為名諡之事已孤不更名者不復改易更作新名所以然者名是父之所作父今已死若其更名似遺棄其父故鄭注云亦重本也言亦者以上行本國之俗上是重本故云亦也已孤暴貴不為父作諡者此孤不辨老少唯無父則是也暴貴本為士庶今起為諸侯非一等之位故云暴貴也諡者列平生德行而為作美號若父昔賤本無諡而已今暴貴升為諸侯乃得制諡而不得為父作諡所以爾者父賤無諡子今雖貴而忽為造之如似鄙薄父賤不宜為貴人之父也或舉武王為難鄭答趙商曰周道之基隆於二王功德由之王迹興焉凡為人父豈能賢乎若夏禹殷湯則不然矣注正義曰子事父無貴賤者子不得言己昔賤今貴父賤不宜為貴人之父也

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章注為禮

各於其時居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女注非其時也疏正義曰此一節明行禮各有時之事各隨文解之居喪者居父母之喪也喪禮謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也此禮皆未葬以前既葬讀祭禮者祭禮虞卒哭祔小祥大祥之禮也喪復常讀樂章者復常謂大祥除服之後也樂章謂樂書之篇章謂詩也禫而後吉祭故知禫後宜讀之此上三節事須預習故皆許讀之

振書端書於君前有誅倒筴側龜於君前有誅注臣不豫事不敬也振去塵也端正也倒顛倒也側反側也皆謂甫省視之音義倒多老反去羌呂反下徹猶去去琴瑟同顛丁田反疏正義曰此一節

總明臣當豫事并明臣入公門當敬謹之禮也各依文解之振書者拂去塵也書簿領也端正也誅責也臣不豫慎若將文書簿領於君前臨時乃拂整則宜誅責也倒筴側龜於君前有誅者倒顛倒也側反側也龜筴君之卜筮所須也不豫周正而來在君前方顛倒反側齊正則有責罰也注正義曰甫者始也謂不豫整理令於君前始正之

龜筴几杖席蓋重素袗絺綌不入公門注龜筴嫌問國家吉凶几杖嫌自長老席蓋載喪車也雜記曰士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷重素衣裳皆素喪服也袗單也孔子曰當暑袗絺綌必表而出之為其形褻音義重素

直龍反注同重素衣裳皆素衫之恐反韓千見反葦于鬼反為其于偽反苞屨扱衽厭冠不入公門注此皆凶服也苞藨也齊衰藨蒯之菲也問喪曰親始死扱上衽厭猶伏也喪冠厭伏苞或為菲音義苞白表反草也扱初洽反衽而審反厭於涉反藨白表反一音扶苗反齊衰本又作齋音咨下七雷反下文同蒯苦怪反菲扶味反屨也書方衰凶器不以告不入公門注此謂喪在內不得不入當先告君耳方板也士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五凶器明器也音義板字又作版音同賵芳仲反車馬曰賵公事不私議注嫌若姦也疏正義曰此以下明臣物不得入公門

者也廼筴者謂臣之廼筴也將入嬪門國家吉凶几杖者臣之几杖也若將入謂欲驕矜嬪自長老席蓋者喪車蓋也臣有死於公宮可許將柩出門不得將喪車凶物入也車比棺為綏宜停外也重素者衣裳皆以素謂遣喪之服也亦不宜著入也袗絺綌者袗單也絺綌葛也上無衣表則肉露見為不敬故不著入也不入公門者并結上諸條事皆不得入也若尸柩以几至廟門及八十杖於朝則几杖得入公門也苞屨者謂藨蒯之草為齊衰喪屨扱衽者親始死孝子徒跣扱上衽也厭冠者喪冠也厭帖無梁纚為五服喪所著也不入公門者此并五服之內喪服差次不合入不得著入公門也苞謂杖齊衰之屨故喪服杖齊衰章云疏屨者藨蒯之菲也此云苞屨扱衽不入公門服問云唯公門有稅齊衰注云不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免經也如鄭之言五服入公門與否各有差降熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠經衰屨皆得入也杖齊衰則屨

不得入不杖齊衰衰又不得入其大功絰又不得入其小功以下冠又不得入此厭冠者謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭大功以上厭冠宜得入公門也凡喪屨案喪服斬衰用菅屨杖齊衰用苴不杖齊衰用麻大功用繩故小記云齊衰三月與大功同者繩屨其小功以下鄭引舊說云小功以下吉屨無絇書方者此謂臣有死於公宮應須凶具此下諸物並宜告而後入者也書謂條錄送死者物件數目多少如今死人移書也方板也百字以上用方板書之故云書方也衰者孝子喪服也凶器者棺材及棺中明器也不以告不入公門者臣在公宮而死營凶器所須而不得輒將入公門故須告也然衰之屬今厭冠苴屨尚不入云衰告乃入者熊氏云上不入謂公宮庫雉路之門今此不入公門者國城之門謂卿大夫之喪從外來書方衰凶器須告乃入今謂既同稱公門又國城之內百姓民衆所居方衰凶器須告乃入事恐非也蓋公門非一或是公之

外門及百官治事之處君許其在内殯及將葬之禮故有明器書方須告乃入注正義曰引雜記證席蓋是喪車也輤喪車邊牆也在上曰屋在邊曰裳帷士喪車用葦席為上屋蒲席為邊牆也然天子諸侯染布為蒨色大夫但布而不染士用席而亦言輤者因天子輤通名也今言席蓋謂士耳舉士為例卿大夫喪車亦不得入云重素衣裳皆素喪服也者若臣之待放衣裳皆素既是待放本無得入公門之理此云重素不入公門者謂私服又文王世子公族有死罪公親素服唯君得素服入臣則不可引論語證入公門不單也形褻謂肉露見也書賵於方者證喪禮書方也送死者車馬曰賵衣服曰襚亦通曰賵若九若七等謂書送物於板行列之數多少物多則九行少則七行五行也

君子將營宮室宗廟為先廄庫為次居室為後注重先

祖及國之用音義廏九又反

凡家造祭器為先犧賦為次養器為後注大夫稱家謂家始造事犧賦以稅出牲音義凡家造才早反一本作凡家造器器衍字犧許宜反養羊尚反一如字無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服注祭器可假祭服宜自有君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服為宮室不斬於丘木注廣敬鬼神也粥賣也丘壟也音義粥音育衣於既反疏正義曰此一節總論大夫所造祭器衣服并明祭器所寄之事各依文解之凡家造謂大夫始造家事也大夫稱家祭器為先者崇敬祖禰故在先犧賦為次者諸侯大夫少

牢此言犧謂牛即是天子之大夫祭祀賦斂邑民供出犧牢故曰犧賦養器為後者養器供養人之飲食器也自贍為私宜後造然諸侯言宗廟大夫言祭器諸侯言廄庫居室大夫言犧賦養器者互言也此據有地大夫故得造祭器若無田祿者但為祭服耳其有地大夫祭器祭服俱造則先造祭服乃造祭器此言祭器為先者對犧賦養器為先其實在祭服之後無田祿者不設祭器者鄉明得造祭器此明不得造者不同也若大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上者得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造故禮運云大夫聲樂皆具祭器不假非禮也據諸侯大夫言之也熊氏以禮運據天子大夫得造不得具非也有田祿者先為祭服者若有田祿雖得造器而先為祭服後為祭器耳所以然者緣人形參差衣服有大小不可假借故宜先造而祭器之品量同官同可以共有以其制同既可暫假故營之在後

大夫士去國祭器不踰竟注此用君祿所作取以出竟恐辱親也音義去國祭器不踰竟音境注及下同一本作大夫士去國下去國踰竟亦然大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士注寓寄也與得用者言寄覬己復還音義寓魚具反覬音冀疏正義曰此以下明人臣三諫不從去國之禮祭器不踰竟者既明出禮先從重物為始也踰越也此祭器是君祿所造今既放出故不得自隨越竟也大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士者寓猶寄也既不將去故留寄其同僚必寄之者冀其復還得用也魯季友奔陳國人復之傳曰季子來歸是也注正義曰取以出竟恐辱親也者無德而出若猶濫用其器是辱親也隱義云嫌見奪故云恐辱親也與得用者言寄覬己復還者此解言寄之義也夫物不被用則生蟲蠹故寄於同

官令彼得用不使毀敗龔
遂復用大夫士義皆然也

大夫士去國踰竟爲壇位鄉國而哭素衣素裳素冠徹緣鞮屨素簚乘髦馬不蚤鬋不祭食不説人以無罪婦人不當御三月而復服注言以喪禮自處也臣無君猶無天也壇位除地爲位也徹猶去也鞮屨無絇之菲也簚覆苓也髦馬不鬄落也蚤讀爲爪鬋鬋鬌也不自説於人以無罪嫌惡其君也御接見也三月一時天氣變可以遂去也簚或爲幦音義壇徐音善注同鄉許亮反緣悦絹反鞮都兮反又徒

兮反屨屨無絇幭本又作幭莫歷反注同白狗皮覆笭髦音毛蚤依注音爪謂除爪也鬋子淺反絇求俱反笭力丁反車闌鬄吐歷反又他計反說亦劣反又如字惡烏路反見賢遍反下文見國君注謂見同幕莫歷反又音莫

疏正義曰此大夫士三諫而不從出在竟上大夫則待放三年聽於君命若與環則還與玦便去隱義云去國當待玦也若士不待放臨去皆行此禮也為壇位鄉國而哭者壇者除地而為壇臣之無君猶人無天也然去父母之邦有桑梓之戀故為壇鄉國而哭以喪禮自變處也所以待放必三年者三年一閏天道一變因天道變望君自改也然在竟未去聽君環玦不謂待歸而謂待放者既已在竟不敢必還言唯待君見放乃去也素衣素裳素冠者今既離君故其衣裳冠皆素為凶飾也徹緣者緣中衣緣也素服裏亦有中衣若吉時中衣用采緣此既凶喪故徹緣而純素鞮屨者謂無絇飾屨也屨以絇為飾凶故無絇也士冠禮云玄端

黑屨青約繶純純博寸鄭云約之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭故解者云古屨以物繫之為行戒故用繒一寸屈之為約約為拘著屨頭以容受繫穿貫也其屈之形似漢時刀衣鼻也其色或青或黑不同而冠禮屨夏用葛冬用皮又各隨裳色今素裳則屨白色也素簚者素白狗皮也簚車覆闌也禮人君羔幦虎犆大夫鹿幦豹犆今此喪禮故用白狗皮也既夕禮云主人乘惡車白狗幦是也然吉凶覆笭又必用皮者象始服牛馬初當用皮為覆乘髦馬者吉則翦剔馬毛為飾凶則無飾不翦而乘之也不蚤鬋者蚤治手足爪也鬋剔治鬚髮也吉則治鬋為飾凶故不翦也士虞禮曰蚤翦謂翦爪鬚也不祭食者祭祭先也夫食試饌則祭食之先喪凶故不祭也不說人以無罪者善則稱君過則稱已今雖放逐猶不得鄉人自說道已無罪而君惡故見放退也婦人不當御者御接見也吉時婦人以次侍御寢宿今喪禮自貶故不也三月而復服者自貶三月然

後事事反還如吉禮而遂去也所以三月者為一時天氣一變故三月人情亦宜易也注正義曰知蝭是無絇之屨者案周禮屨人屨舃皆有絇繶純案蝭屨氏無絇繶之文故知是無絇之菲也云髦馬不鬄落也者以其揃髦馬與童子垂髦同故知不鬄落鬌鬣案大戴禮王度記云大夫俟放於郊三年得環乃還得玦乃去此踰國三月乃行不同者得玦之後從郊至竟三月之內而行此禮也

大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首注謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜音義勞力報反注及下君勞同辟婢亦反下同還辟逡巡也使色吏反 君若迎拜則還辟不敢答拜注嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而

先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱疏正義曰此一節論君臣男女相答拜之法各依文解之大夫士見於國君者謂大夫士出聘他國君之禮君若勞之則還辟再拜稽首者勞慰勞也還辟逡巡也初至行聘享私覿禮畢而主君又別慰勞己在道路之勤故己逡巡而退者辟君之答己之意也案聘禮行聘享及私覿訖賓出主君送至大門內主君問聘君問大夫竟乃云公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介介再拜稽首公答拜即此大夫出聘他國君勞之是也聘禮無還辟之文者文不備也君若迎拜則還辟不敢答拜者君若迎先拜賓賓是使臣不敢當禮則還辟逡巡不敢答主君之拜注正義曰案聘禮勞賓之前不見君先拜此云君既拜矣謂賓初行私覿之時已拜主君矣在後始主君勞故曰既拜矣而後見勞引聘禮者證君勞賓再拜之事熊氏以為唯云大夫士謂小聘大夫為賓士為介故也今謂大聘小聘

皆然故鄭引聘禮以證之此大夫之中則含卿也知者以此經皆總云大夫不別言卿故知大夫含卿也迎拜謂君迎而先拜之此主君迎拜者謂聘賓初至主國大門外主君迎而拜之故聘禮云賓入門左公再拜賓辟不荅拜是也故鄭引聘禮大夫入門再拜君拜其辱者初入門主君再拜其辱也

大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人注尊賢疏正義曰此謂使臣行禮受勞已竟次見彼國卿大夫也唯賢是敬不計賓主貴賤雖為大夫而德劣亦先拜有德之士也謂異國則爾同國則否又士相見禮若先生異爵者為士則先拜之此則不必同國也

凡非弔喪非見國君無不荅拜者注禮尚往來喪賓不

答拜不自賓客也國君見士不答其拜士賤音義非見賢遍反下大夫見士見下注拜見同疏正義曰此明禮尚往來也已雖賢德唯有弔喪與士見已君此二條耳弔所以賓不答拜者已本來為助執於喪事非行賓主之禮故主人雖拜已已不答也故士喪禮有賓則拜之賓不答拜是也君不答士者謂士已見君君尊不答也注正義曰案聘禮士介四人君皆答拜者以其他國之士故也

大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱注自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也君於士不答拜也非其臣則答拜之注

不臣人之臣大夫於其臣雖賤必答拜之注辟正君音義辟音避男女相答拜也注嫌遠别不相答拜以明之音義相答拜一本作不相答拜皇云後人加不字耳别彼列反疏正義曰辱謂見他國君也故聘禮云公在門左拜是拜其辱也士見於大夫大夫拜其辱者謂平常相答拜非加敬也故聘禮賓朝服問卿卿迎於廟門外再拜是主人必拜辱也士相見禮士見大夫於其入也主人一拜賓退送又再拜熊氏以為同國大夫見己君君拜其辱者以初為大夫敬之故也若辱常則不拜也同國始相見主人拜其辱者前是異國此明同國同國則主人必先拜辱不論有德也君於士不答拜也非其臣則答拜之者君於己士以其賤故不答拜然聘禮云聘使還士介四人君旅答拜者敬其奉使而還士相見禮士見國君君答拜者以其初為士敬之故也非其

臣則答拜之者以其他國之士非已尊所加故答之也大夫於其臣雖賤必答拜之者大夫為君宜辟正君故不辨已臣貴賤皆答拜也男女相答拜也者男女宜別或嫌其不相答故明雖別必宜答也俗本云男女不相答拜禮男女拜悉相答拜則有不字為非故鄭云嫌遠別不相答拜以明之

國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵注生乳之時重傷其類音義麛音迷卵力管反乳如注反 疏正義曰此明貴賤田獵不同國君諸侯也春時萬物產孕不欲多傷殺故不合圍繞取也夏亦當然大夫不掩羣者羣謂禽獸共聚也羣聚則多不可掩取之士不取麛卵者麛乃是鹿子之稱而凡獸子亦得通名也卵鳥卵也春方乳長故不得取也然國君春田不圍則天子春圍也大夫春不掩則國君春掩也士春不取麛卵則大夫春取也而王制云天子不合圍

諸侯不掩羣則與此異者彼上云天子諸侯無事則歲三田鄭云三田者夏不田蓋夏時也案周制四時田而云三田者下因云不合圍則知彼亦夏禮也又史記湯立三面網而天下歸仁亦是不合圍也此間所明周禮矣

歲凶年穀不登注登成也君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭祀不縣大夫不食粱士飲酒不樂注皆自為貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢除治也不治道為

妨民取蔬食也縣樂器鐘磬之屬也梁加食也不樂去琴瑟音義胏音芳廢反縣音玄下同為如字舊音于偽反下為妨同于偽反疏正義曰此下明凶荒人君憂民自貶退禮也歲凶者謂水旱災害也年穀不登者歲既凶荒而年中穀稼不登登成也然年歲雖通其亦有異鄭注太史職中數曰歲朔數曰年釋者云年是據有氣之初歲是舉年中之稱故云朔數曰年中數曰歲也君膳不祭肺者膳美食名禮天子食日少牢朔月太牢諸侯食日特牲朔月少牢夫盛食必祭周人重肺故食先祭肺歲既凶饑故不祭肺則不殺牲也馬不食穀者年豐則馬食穀今凶年故不食也馳道不除者馳道正道如今御路也是君馳走車馬之處故曰馳道也除治也不治謂不除於草萊也所以不除者凶年人各憂採蔬食今若使人治路則廢取蔬食故不除也祭事不縣者樂有縣鐘磬因曰縣也凶年雖祭而不

作樂也自貶損故先言膳後言祭大夫不食粱者大夫食黍稷以粱為加故凶年去之也士飲酒不樂者士平常飲酒奏樂今凶年猶許飲酒但不奏樂也君膳不祭肺以下及士飲酒不樂各舉一邊而言其實互而相通但君尊故舉不殺牲及不縣之等文者而言大夫士畢直舉飲酒之小者言耳注正義曰周人以肺者此明堂位文引之者證不祭肺天子食日少牢朔月太牢諸侯食日特牲朔月少牢此玉藻文引之者證天子諸侯非凶年常食殺牲之事案周禮膳夫云王日一舉太牢不引膳夫而引玉藻者以膳夫祇有王禮玉藻兼載天子諸侯此經云君膳不祭肺又連言大夫士是其文既廣故引玉藻天子諸侯為證也玉藻所以異膳夫者膳夫是周之正禮玉藻是衰世之法故鄭志云作記之時或諸侯同天子或天子與諸侯同作記者亂之耳云粱加食也者以其公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱以其是加也此歲凶者案襄二十四年冬大饑穀梁傳曰五

穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大祲大祲之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而不制鬼神禱而不祀此云歲凶與彼大祲同也此膳不祭肺則食不兼味也此祭祀不縣謂祈禱之祭則與大祲禱而不祀一也白虎通云一穀不升徹鶉鷃二穀不升徹鳬鴈三穀不升徹雉兎四穀不升損囿獸五穀不升不備三牲其不備三牲與此君膳不祭肺同也

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

注憂樂不相干也故謂災患喪病音義樂音洛 疏正義曰此明無災者也君諸侯也玉謂佩也君子於玉比德故恒佩玉明身恒有德也且以玉爲容飾無故則有容飾故佩玉也大夫無故不徹縣者徹亦去也無災變則不去樂也士無故不徹琴瑟者此無災則亦不去也故鄭前云士

不樂去琴瑟取此文琴瑟此是不命之士耳若其命士則特縣也自士以上皆有玉佩上云君無故不去玉則知下通於士也下言士不去琴瑟亦上通於君也但比德爲重故君上明之也又大夫言縣士言琴瑟亦互言耳但縣勝故大夫言之耳注正義曰災水火也熊氏云案春秋說題辭樂無大夫士制鄭玄箴膏肓從題辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣者小胥所云娛身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲酒有工歌之樂是也縣題辭云無樂者謂無祭祀之樂故特牲少牢無樂若然此云大夫不徹縣士不徹琴瑟者謂娛身及治民之樂也

士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后對注起敬也疏正義曰此一節論大夫士饋獻之事各依文解之士有獻者謂士有物奉貢於

君也他日君問之曰安取彼者他日謂別日也非是獻物之日安取彼猶何處取彼物別日君問士云何處得前所獻之物所以須問者士卑德薄嫌其無有也不即問而待他日者士有貢獻當日乃自致於外而不敢容易見恐君答己拜故別日乃見君君得問之也再拜稽首而后對者士聞君問故先拜稽首而後起對得物所由

大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告注臣不敢自專也私行謂以己事也士言告者不必有其獻也告反而已音義疆居良反下同 君勞之則拜問其行拜而后對注亦起敬也問行謂道中無恙及所經過音

義恙羊尚反疏正義曰私行謂非為君行也疆界也既非公事故宜必請也然大夫無外交而此有私行
出界或是新來大夫姻婭猶在本國故有私行往來但
不得執交於外耳反必有獻者大夫有德必能招人餽
遺故還必有獻有獻由德亦示君知賢無異志士私行
出疆必請者出與大夫同也反必告者還與大夫異也
士德劣故不必有獻但必告還而已君勞之則拜者大
夫士通如此謂行還而君若慰勞已之勞苦則已拜之
也或有本云士有獻字非也問其行拜而後對者君若
問其行道中無恙及遊涉所至則又拜拜竟而起對也
先拜後答急謝見問之恩也

國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗
廟也士曰奈何去墳墓也注皆民臣殷勤之言國君死

社稷注死其所受於天子也謂見侵伐也春秋傳曰國滅君死之正也大夫死衆士死制注死其所受於君衆謂君師制謂君教令所使為之疏正義曰此一節論國君以下去國臣民止留之辭及死其所守之事各依文解之國君去其國者謂諸侯去國而其臣民止留殷勤之辭也奈何猶言如何也國主社稷君去故云去社稷異議公羊說國滅君死正也故禮運云君死社稷無去國之義左傳說昔太王居豳狄人攻之乃踰梁山邑於岐山故知有去國之義也許愼謹案易曰係遯有疾厲畜臣妾吉知諸侯無去國之義也鄭不駁之明從許君用公羊義也然則公羊之說正禮左氏之說權法義皆通也大夫曰奈何去宗廟也者大夫去國謂三諫不從或以罪見黜者亦臣民止留之辭也大夫無社稷故云宗廟也故孝經云諸

侯保其社稷大夫守其宗廟也士曰奈何去墳墓也者士亦謂三諫不從及或以罪見黜雖無臣民而屬吏止之也士亦有廟辟大夫言墳墓亦與大夫互也然孝經云士保其祿位而守其祭祀今不云祭祀者明雖去此之彼而猶得祭祀但墳墓不隨耳國君死社稷者國君體國國以社稷為主若有寇難則以死衛之不可去也故注云死其所受於天子也謂見侵伐也鄭又引公羊襄六年傳云國滅君死之正也以證之是也大夫死衆者大夫職主領衆將軍若四郊多壘則為已辱故有寇難當保國必率衆禦之以死為度士死制者制謂君教命所使也雖不得率師若君命使之則唯致死熊氏云上云國君去社稷此云死社稷上云大夫去宗廟士去墳墓此不云大夫死宗廟士死墳墓而云死衆死制者以宗廟墳墓已私有之大夫士為臣事君不可為私事而死秖得死君之師衆及君政令然君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉言焉

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人注皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝覲禮曰伯父寔來余一人嘉之余予古今字音義分方云反徐扶問反擯必刃反予一人依字音羊汝反鄭云余予古今字則同音餘疏正義曰此一節論天子稱謂之事各依文解之君天下者天下謂七千里外也天子若接七千里外四海之諸侯則擯者稱天子以對之也所以然者四海難伏宜尊名以威臨之也不言王者以父天母地是上天之子又為天所命子養下民此尊名也崔靈恩云夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王臨之也不云皇者戎狄不識尊極之理皇號尊大也夷狄唯知畏天故舉天子威之也朝諸侯者此謂接七千里以內諸侯也授政者謂所縣

象魏之法授於諸侯也任功者謂使人專掌委任之功若五侯九伯汝實征之也曰予一人者予我也自朝諸侯以下皆是內事故不假以威稱但自謂予一人者言我是人中之一人與物不殊故自謙損白虎通云王自謂一人者謙也欲言己才能當一人耳故論語云百姓有過在予一人臣下謂之一人者所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳注正義曰知擯者之辭者以覲禮云擯者曰伯父實來予一人嘉之此經亦稱予一人故知擯者辭引漢禮於夷狄稱天子者證此經君天下謂夷狄之內也異義天子有爵不易孟京說易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者與盛行異四也大人者聖人德備五也是天子有爵古周禮說天子無爵同號於天何爵之有許慎謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王知天子非爵稱同古周禮義鄭駮云案士冠禮云古者生無爵死無謚自周及漢天子有謚

此有爵甚明云無爵失之矣若杜預之義天子王者之通稱故成公八年天子使召伯來錫公命魯非夷狄稱天子莊元年冬王使榮叔來錫桓公命魯非京師而單稱王是無義例其許慎服虔等依京師曰王夷狄曰天子與此不同具有別說

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某注皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同外內音義皆祝辭本或作皆祝祝辭也下祝字之又反又之六反疏正義曰踐履也阼主人階也天子祭祀升阼階天子吉凶之稱凡自稱及擯者之辭曰予一人故玉藻云凡自稱天子曰予一人是也在喪未葬自稱曰小童故傳九年在喪未葬王曰小童是也若既葬之後未踰年則稱名稱子故昭二十二年六

月葬景王冬十月王子猛卒是也若踰年之後三年之內稱予小子故下文云天子未除喪曰予小子是也若三年除喪稱王故公羊文九年傳云天子三年然後稱王是也或稱予或稱我故泰誓云予克受又曰我友邦家君是也或稱朕故湯誥云朕躬有罪是也其祝告神之辭則下文云內事曰孝王某外事曰嗣王某又曰天王某甫是也其史書策辭下文云天王崩其招魂之辭其下文云天子復矣是也其謙虛卑退或稱小子湯誓云非台小子是也或曰不穀僖二十四年左傳云不穀不德得罪於母弟之寵子帶是也或曰寡人故中候洛予命湯東觀於洛云寡人慎機是也踰年則稱王者據臣子稱也若王自稱必待三年顧命成王殯未能踰年稱予一人者熊氏云天下不可一日無王故也今謂予一人者以麻冕黼裳即位受顧命從吉故暫稱一人也履主階行事故云踐阼也臨祭祀者謂天子臨郊廟之祭祀也內事曰孝王某者內事宗廟是事親事親宜言

孝故升阼階祭廟則祝辭云孝王某某爲天子名也外事曰嗣王某者外事郊社也天地尊遠不敢同親云孝故云嗣王某言此王繼嗣前王而立也注正義曰天子以四郊爲外圜丘方澤明堂社稷皆在郊內應稱孝而猶同外辭曰嗣王者尊天地雖祭之郊內猶從外辭崔靈恩云天地社稷是外神而祭之郊內不敢外之令案鄭注云而曰嗣王不敢同外內則是唯於嗣王之稱有外內不關祭祀之處崔所云天地祭之在內不敢外恐非鄭義謂不敢外內者若宗廟之祭從內事之例而祭辭稱孝若凡常山川丼岳瀆之神祭之在外之例而辭稱嗣是在內從內辭在外從外辭令天地社稷既尊不敢同外內之例雖祭之在內而用外辭天地是尊不敢同外內之常例也

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫注畛致也祝告致於

鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也旼或為祇音義旼之忍反父音甫注同大祝音泰下文注除大宗皆同辟亦必反

疏正義曰此謂天子巡守祝告神辭也巡守徧於方岳臨視諸侯故曰臨諸侯也鄭云以尊適卑曰臨旼於鬼神者旼致也王往方岳凡所過山川悉使祝往致辭告於山川鬼神也曰有天王某甫者既不自往故祝辭不稱名而云某甫者鄭云且字也解且字者云某是天子之子甫是男子美稱也祝稱天子字而下云甫是尼父之類也故穀梁傳云父猶傅也男子美稱也士冠禮注曰甫丈夫美稱而雜記附於殤稱殤童某甫鄭注云尊神不名為之造字以此而言某者是字甫者丈夫美稱而鄭所以謂為且字者舊說云未斥其人且以美稱

配成其字音義隱云且假借此字也注正義曰致鬼神謂天子所行過諸侯之國則止於諸侯之廟而使大祝告鬼神云有天王某甫鬼神謂百辟卿士者謂昔為諸侯卿士者若過山川亦使大祝用事往告曰有某甫故引大祝職以證之

崩曰天王崩注史書策辭復曰天子復矣注始死時呼魂辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字疏正義曰此謂告王者升假而史書載於方策之辭崩者自天墜下曰崩王者死如從天墜下故曰崩也然崩通於壞敗之稱則防墓崩及春秋沙鹿崩是也復曰天子復矣者復招魂復魄也夫精氣為魂身形為魄人若命至終畢必是精氣離形而臣子罔極之至猶望復生故使人升屋北面招呼死者之魂令還復身中故曰復也若漫招呼則無指的故男

子呼名婦人呼字令䰟識知其名字而還王者不呼名字者一則臣子不可名君二則普天率土王者一人而已故呼天子復而王者必知呼已而返也以例而言之則王后死亦呼王后復也崔靈恩云復所以呼天子者凡王者皆感五精之帝而生是天之子今天王崩是其精氣還復於上呼稱天子復更生之義

告喪曰天王登假注告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳音義假音遐注同登上時掌反下同僊音仙

措之廟立之主曰帝注同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主音義措七故反置也祔音附

天子未除喪曰予小子注謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即

位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封内三年稱子生名之死亦名之注生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是僭取於天子號也疏正義曰此謂天王崩而遣使告天下萬國之辭也登上也假已也言天子上升已矣若僊去然也而史策書云天王崩復曰天子復赴云天王登假三稱不同者為義然也王是歸往而策及赴告是有存亡往來之義故崩赴並言之也措之廟立之主者措置也王葬後卒哭竟而祔置於廟立主使神依之也白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼心也主用木木有始終又與人相似也蓋記之為題欲令後可知也方尺或曰尺二寸鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺曰帝者天神曰帝今號此主同於天神故

題稱帝云文帝武帝之類也崔靈恩云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王令云措之廟立之主曰帝者蓋是爲記時有主入廟稱帝之義記者錄以爲法也天子未除喪曰予小子者夫適嗣於初喪但人子當未忍即受天王之稱故不曰予一人而稱予小子者言我德狹小也生名之死亦名之者嗣王既吁爲小子若於喪中而死亦謚爲小子王喪質故不變稱也注正義曰凡君卒哭而祔祔而作主者此是左傳僖三十三年之言也天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭卒哭者是葬竟虞數畢后之祭名也孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟乃行神事故卒其無時之哭猶朝夕各一哭故謂其祭爲卒哭卒哭明日而立主祔於廟隨其昭穆從祖父食卒哭主暫時祔廟畢更還殯宮至小祥作栗主入廟乃埋桑主於祖廟門左埋重處故鄭云虞而作主至祔奉以祔祖廟

既事畢反之殯宮然大夫士亦卒哭而祔而左傳唯據
人君有主者言之故云凡君鄭注祭法云大夫士無主
也此言凡君明不關大夫士也崔靈恩云大夫士無主
以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也又檀弓云
重主道也鄭注引公羊傳云虞主用桑練主用栗則似
虞已有主而左傳云祔而作主二傳不同者案說公羊
者朝葬日中則作虞主若鄭君以二傳之文雖異其意
則同皆是虞祭總了然後作主以作主去虞實近故公
羊上係之於虞作主謂之虞主又作主為祔所須故知
左氏據祔而言故云祔而作主故異義云古春秋左氏
說既葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也
諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也
既虞然後祔死者於先死者祔而作主謂桑主也期年
然後作栗主許慎謹案左氏說與禮記同鄭君不駁明
同許意故注檀弓云重既虞而埋之乃後作主是總行
虞祭竟乃埋重作主耳下檀弓云虞而立尸有几筵卒

哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫執木鐸以命於宫中曰舍故而諱新鄭云故謂高祖之父當遷者據禮引文句相連鄭氏以為人君之禮明虞唯立尸未作主也以諸侯之踰年即位者鄭所引文九年公羊傳文案公羊傳說文八年八月天王崩九年毛伯來求金公羊云踰年矣何以不言王使未稱君也以諸侯踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封内三年稱子也若然天子踰年即位無文約魯十二公諸侯三年内稱子亦無文約天子踰年不稱使也是天子諸侯互相明也引之者證天子三年之内稱予小子也又準左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有二時一是始喪即適子之位二是踰年正月即一國正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣立為諸侯之位今此公羊踰年即位是遭喪明年為元年正月即位白虎通云父没稱子某屈於尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者縁民臣之心不可一日

無君終始之義不可一年二君故踰年即位保民臣之心也三年後受爵者緣孝子之思未忍安吉故僖三十三年十二月乙巳公薨於小寢文公元年正月公即位四月丁巳葬韓詩内傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子乃歸即位何明爵天子有也臣無自爵之義是也童子亦當受爵命使大夫就其國命之不與童子為禮也晉有小子侯者以晉為證也晉有小子侯哀侯之子也魯桓公七年左傳曲沃伯誘晉小子侯殺之是在喪而死猶呼為小子侯也其應稱嗣子某不得同天子稱小子是僭取之耳

天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾注妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢妾賤者音義嬪音頻 疏正義曰此一節總論立男官女官之事各隨文解之天子有后者天子立官則先從后妃

為始所以然者為治之法刑於寡妻始於家邦終於四海故刪詩則以后妃為首若論氣先陰後陽故此言天子有后也謂之為后者后後也言其后於天子亦以廣後脩也有夫人者夫扶也言扶持於王也有世婦者婦服也言其進以服事君子也以其猶貴故加以世言之亦廣世脩也有嬪者嬪婦人之美稱可賓敬也有妻者鄭注內則云妻之言齊也以禮見問得與夫敵體也案彼是判合齊體者今此言齊者以進御於王之時暫有齊同之義有妾者鄭注內則云妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也周禮則嬪在世婦上又無妾之文也今此所陳與周禮雜而不次者記者之言不可一依周禮或可雜夏殷而言之鄭注檀弓云舜不告而娶不立正妃但三夫人夏則因而廣之增九女則十二人所增九女者則九嬪也故鄭云春秋說云天子娶十二人夏制鄭又云殷增三九二十七人總三十九人所增二十七世婦也周又三二十七人因為八十一

人則女御也注正義曰以其御序於王之燕寢者解周名為女御之義以其御於王之燕寢御法案周禮王有六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也故鄭注周禮九嬪云凡御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰陽契制故月上屬為天使婦從夫放月紀月紀是星也而婦人上御必有女史彤管以差次之毛詩傳貽我彤管云古者后夫人必有女史彤管之法史主記過有罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著左手既御著於右手事無大小記以成法

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典注典法也此盖殷時制也周則大宰為天官大宗曰宗伯宗伯為春官大史以下屬焉大士以神仕者天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆注衆謂羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職注府主藏六物之稅者此亦殷時制也周則皆屬司徒司土土均也司木

山虞也司水川衡也司草稻人也司器角人也司貨丱人也音義丱華猛反又音虢猛反徐故孟反丱人掌金玉錫石未成器者天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注此亦殷時制也周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧㮚段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯草工職亡蓋謂作萑葦之器音義陶音桃陶人為瓦器也旊方往反旊人為簠簋之屬築音竹築氏為書刀冶音也冶氏為煎金鳧音符鳧氏為鐘也段本又作鍛多亂反段氏為錢鎛函音含函人為甲鍛韗況萬反一音運一音況運反韗人為鼓萑音丸五

官致貢曰享注貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置音義享許兩反舊許亮反後皆放此不復重出治音直吏反會古外反疏正義曰此以下是殷禮所明異於周法案甘誓云六事之人鄭云周禮六軍皆命卿則三代同矣案甘誓及鄭注則三王同有六卿又鄭注大傳夏書云所謂六卿者后稷司徒秩宗司馬作士共工也而不說殷家六卿之名今此記所言上非夏法下異周與鄭唯指為殷禮也然天官以下殷家六卿何者大宰司徒司馬司空司士司寇是也但周立六卿放天地四時而殷六卿所法則有異也殷以大宰為一卿以象天時司徒以下五卿法於地事故鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏荅曰殷

立天官與五行其取象異耳是司徒以下法五行并此大宰即為六官也但大宰既尊故先列大宰并顯大宰之下隷屬大宰之官既法於天故同受大名故云先六大大宰一大宗二大史三大祝四大士五大卜六也典司六典者結上也上典是守典下典是典則之典言立此六官以守主於六事之法天子之五官者嚮立六官以法天之六氣此又置五官以象地之五行也天地五行踐立故復云天子不云建從天官也又天官尊陽故一卿以攝衆地官卑陰故五卿俱陳也不云地者與前互也天尊故没其數地卑故明言其五也司徒一司馬二司空三司士四司寇五也典司五衆者結上也言用此上五官使各守其所掌上之羣衆也然此五官亦各有所領羣衆如大宰領大宗以下也而不條出其人者略也天言六典地言五衆者互言也但天尊故云典地卑故云衆也天子之六府者殷六卿外復别立此六官也府者藏物之處也既法天地立官天地應生萬物故

為萬物立府也曰司土一也於周為土均也均平地稅之政令也土生萬物故為均也司木二也於周則為山虞也虞度也主量度山之大小所生之物司水三也於周則為川衡衡平也掌巡行川澤平其禁令司草四也於周為稻人也掌稼種下地及除草萊司器五也於周為角人也掌以時徵齒角於山澤之農供為器用也司貨六也於周為丱人言鑛器未成者也掌金玉錫石之地而為之守禁以時取之以供器物金玉曰貨故稱貨人典司六職者結上立此六官使各主其所掌職也天子之六工者工能也言能作器物者也前既有六府之物宜立六工以作之為器物故為次也亦有六者依府以用事也曰土工金工石工木工獸工草工者此六官於周禮並屬司空而司空職散亡漢購千金不得令唯有考工記以代之典制六材者材謂材物結上立此六工使典制六府之財物五官致貢曰享者五官即前自后以下之五官后一天官二地官三六府四六工五貢

功也享獻也歲終則此五官各考其屬一年之功以獻於天子故云致貢曰享也王后之屬致繭織之功天官以下各獻其職之功注正義曰知殷制者以其上與夏官不同下與周禮有異故疑殷制也知大士非司士及士師卿士之等者以其下别有司士司寇故知非士師卿士也與大祝大卜相連皆主神之士故知神仕也衆謂羣臣也者知此非是天下衆人而為羣臣也蓋以經云五衆明官各有所衆如周六官之屬也周禮大宰總主六官之職司徒主教敎其徒衆宗伯者伯長也宗尊也以主鬼神故以尊為名司馬主征伐馬是征伐所用司寇主除賊寇司空主土居民司士主公卿以下版籍爵祿之等特以司士為名者士是官之總首故詩云濟濟多士也其諸官皆云司而大宰宗伯不云司者司主也大宰總主六官不偏有所司故不言司也宗伯之官不言司者以主天地鬼神之事天地鬼神既尊非人所司故不云司也府主藏六物之稅者此皆與周不同故

云亦殷制也司土土均也案周禮土均上士二人司木山虞每大山中士四人中山下士六人小山下士二人不言林衡者略舉山虞耳司水於周為川衡川衡每大川下士十有二人中川下士六人小川下士二人不言澤虞者亦略舉川衡耳司草稻人者上士二人周禮亦有草人今亦司草為稻人者二官俱主殺草鄭舉稻人欲見司草兼有二官也司器角人者下士二人司貨丱人者中士二人士工陶旊也者考功記陶人為甗實二鬴又甑實二鬴七穿旊人職云旊人為簋旊是放法陶是陶冶互文耳但簋是祭器故取放法之名也云金工謂築氏掌為削削書刀也冶謂煎金石者冶鑄為之冶氏掌為戈戟故因呼煎金為冶鳧氏世能為鐘以供樂器故因呼作鐘為鳧氏也㮚氏為量器謂豆區鬴鐘之屬也㮚氏世能為之段氏主作錢鎛田器桃氏為刃刃謂刀劒之屬云石工玉人磬人者玉人謂作圭璧者磬人作磬也玉及磬同出於石故謂石工也云木工輪輿

弓廬匠車梓也者此七物並用木故曰木工也輪車輪也輿車弁也車雖不能一人獨成各有所善故輪輿不同也弓能作弓者也廬能作戈戟柲者也匠能作宮室之屬者車謂能作大車及羊車也梓謂杯勺爲筍虡之屬也獸工函鮑韗韋裘者此物並用獸皮故曰獸工函謂能作甲鎧者鮑謂能治皮供作甲者韗謂考工記韗人爲皋陶鼓木謂能以皮冒鼓者韋熟皮爲衣及韎韐者裘謂帶毛狐裘之屬者考工記韋裘二職存唯草工職亡考工無蓋謂作萑葦之器盛食之器及萑席之屬也或言氏或言人者鄭注考工記云其曰某人者以其事名官也其曰某氏者官有世功若族有世業者也干寶云凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人權其材也通權其才者既云不世又不終身隨其材而權暫用也然案周禮建官列職有司會之屬是言司者也

有甸師之屬是言師者也有職內之屬是言職者也有川衡之屬是言衡者也有掌舍之屬是言掌者也有師氏之屬是言氏者也有庖人之屬是言人者也有宮正膳夫外饔內饔之屬皆不氏不人者也歲終則令百官府各正其治者引周禮證歲終百官各獻其功以禮詔告也周則冢宰至歲終受於百官之簿書所會之冣而考一年之功多少以告天子也若功少則廢黜其人功多則遷置其職也今謂五官則上天子五官司徒以下故下文五官之長曰伯與此五官一也但大宰總攝羣職總受五官之貢故不入其數也若以五官為后以下則下云五官之長豈有長於后乎熊氏以為五等諸侯亦非也

禮記注疏卷四

禮記注疏卷四考證

曲禮下執玉其有藉者則裼無藉者則襲注疏○陳澔曰此所言專主圭璋特而襲璧琮加束帛而裼一條言之先儒乃以執圭而垂繅為有藉執圭而屈繅為無藉此則不然竊詳經文裼襲是一事垂繅屈繅又別是一事不容混而為一說 臣召南按注言有藻無藻疏言玉亦有裼襲此以旁說引起正說耳至裼襲正文注言圭璋璧琮疏引聘禮注一段言之甚詳原

未嘗混也

又疏凡主廣三寸○廣字當依聘禮記及贊大行作博字

又疏下以黄為地○聘禮記注黄字當作絳

又疏其裼襲之義者○臣名南按自此以下解有藉者裼無藉者襲之正文也

又疏初享或用虎豹之皮○臣名南按覲禮原文初享或用馬或用虎豹之皮此文脱或用馬三字

又疏裼所以異於襲者云云○林希元曰按諸儒之說裘上外衣尚有三重裼衣一也襲衣一也正服一也襲與裼之異祇在第二重上分别耳第二重衣直領而露出裼衣則謂之裼蓋以所露者言也第二重衣曲領而掩蔽裼衣則謂之襲蓋以所掩者言也

君子行禮不求變俗疏又左傳定四年封魯因商奄之人○臣名南按此不成文義定四年之下當有祝佗曰三字封魯疑當作成王封魯公於魯蓋脫文多矣

又疏案有列於朝有詔於國云云○臣名南按此一段當在下節去國三世之下各本俱誤脫於此姑存之

縗屨注疏按縗屨氏無絇繶之文○氏字當作是

君天下曰天子注疏異議天子有爵不易孟京說云云○臣名南按此一問一答答者引孟京易說也天子有爵不句絕易孟京說易下易字衍文也

内事曰孝王某外事曰嗣王某注○臣名南按内事外

事正與上篇外事用剛日內事用柔日同而鄭必異

解何也

天子建天官先六大注此蓋殷時制也○呂氏曰殷人

尊神太宗以下皆事鬼神奉天時之官故謂之天官

太宰則佐王代天工者也

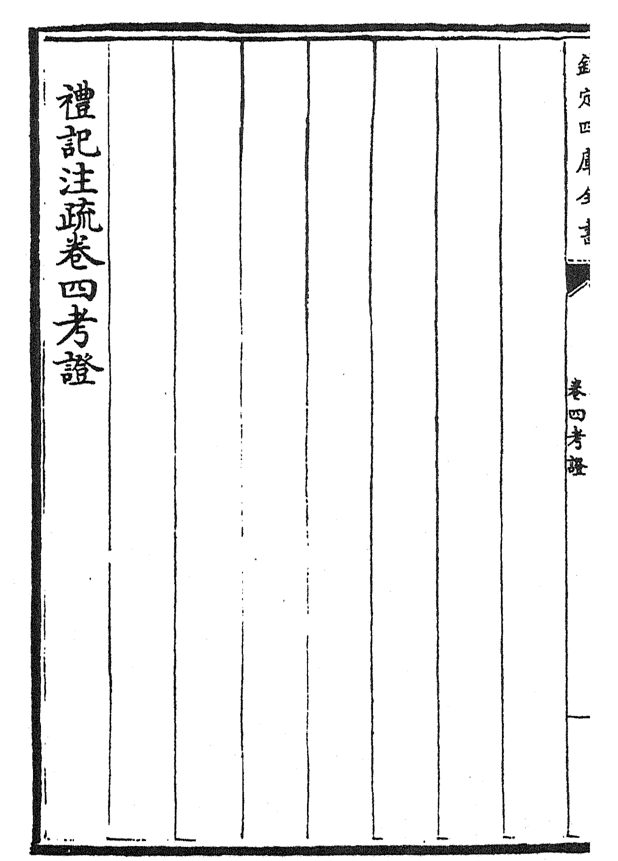
天子之五官注此亦殷時制也疏然天官以下殷家六

卿○臣名南按殷家之上當有即是二字疏意言殷

亦以五官配大宰為六卿也鄭注謂五官是殷制亦

非鑿空史記周本紀古公作五官有司民皆歌樂之此即本大雅乃召司空乃召司徒之文以為說耳若左傳言職官五正則殷制之明驗也

五官致貢曰享疏后一天官二地官三六府四六工五云云○臣名南按經文明以司徒等為五官此疏乃總計后以下何也後疏又明指司徒一節不幾於一幅中自相矛盾乎此條當去後條當存編正義時失於詳審耳

禮記注疏卷四考證

謹案第二十七頁後三行疏内事曰諸本内事訛作天

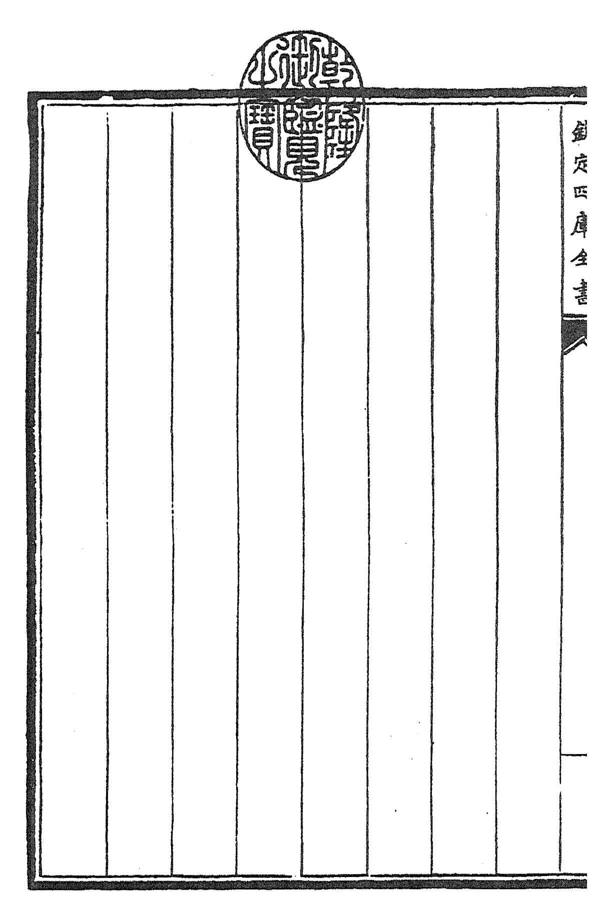
子今改

第二十八頁前五行疏恐非鄭義諸本鄭訛辭據

宋本改

第三十七頁後二行疏是言氏者也諸本氏訛師

據宋本改

欽定四庫全書

覆校官編修臣項家達

校對官編修臣朱依魯

謄錄舉人臣李駰

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷五

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

曲禮下

五官之長曰伯注謂為三公者周禮九命作伯音義長丁丈反後皆同是職方注職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陜以東周公主之自陜以西召公主之一相處乎内是或為氏音義陜式冉反依字當作陜何休注公羊傳云弘農陜縣是也一云當作郟古洽反

謂王城郟鄏也名時照反又作郜音同相息亮反

疏正義曰此一節總論二伯及州牧諸侯等稱謂今各依文解之五官之長曰伯畿外之大莫大於二伯故此先言之也五官者即司徒以下五官也云長者謂三公無職故不在五官之中即三公加一命出為分陝二伯者也伯長也謂朝廷之長言此二伯為內外官之長是職方者言二伯於是職主當方之事也注正義曰引公羊傳證周家二伯所主之事隱五年公羊傳云天子三公者何天子之相也則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內又案三公八命者堯時為四伯故詩崧高注云當堯時姜氏為四伯至堯之末分置八伯故虞書傳云元祀巡守四嶽八伯舜之元祀有八伯明堯末置之夏則無文殷則改置二伯與周同故王制云八州八伯又云天子之老二人曰二伯是也

其擯於天子也曰天子之吏注擯者辭也春秋傳曰

王命委之三吏謂三公也音義擯本又作儐必刃反天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君注稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子畿内音義天子謂之伯父本或有同姓二字衍文疏正義曰此是二伯也擯謂天子接賓之人也若擯者傳辭於天子則稱此二伯為天子之吏也亦當言名也記者畧可知也然擯呼在朝三公亦為天子之吏若然玉藻云伯曰天子之力臣者謂介傳命稱天子力臣擯者受辭傳於天子則曰天子之吏也天子同姓謂之伯父者此三公與王同姓者王呼為伯父伯者長大之名父乃同姓重親之稱也異姓謂之伯舅者異族重親之名也異族無父稱故呼為伯舅亦親之故也案晉文公為二伯

左傳僖二十八年云王曰叔父不稱伯者以州牧之禮命之故稱叔也然晉既稱叔父所以昭九年云伯父惠公歸自秦而誘以來又云我在伯父猶衣服之有冠冕晉稱伯父者以晉既稱伯父又以晉為州牧又為二伯若以州牧為禮稱之則曰叔父若以二伯之禮稱之則曰伯父故晉或稱伯或稱叔也周公分陝為二伯詩稱王曰叔父者成王以本親命之晉文侯仇為伯尚書直云父義和不云伯者親親之也又二伯稱天子之老自敵以下曰寡人傳四年齊桓公對楚屈完稱不穀者謙也凡常諸侯皆稱寡人莊十一年宋災魯往弔之宋閔公稱孤者傳云列國有凶稱孤禮也以有凶災故降名稱孤自稱於諸侯曰天子之老者二伯若與九州及四夷之諸侯言已自謂天子之老係於天子言之以威遠國也於外曰公若外者其私土采地之外也而猶在王畿之內如周公食邑於周鄙國外之人其自稱則曰公也於其國曰君者其國采地內也若與采地內臣民言

則自稱曰君其既主分陜又在王朝嫌不正為采地君故明之也不云自稱承上可知也注正義曰王命委之三吏者引證呼三公並為吏之意也此左傳成二年晉使鞏朔獻齊捷于王王命委之三吏杜預注云三吏三公也於時王不見鞏朔王命委付三公接對之故云委之三吏自稱為公止在畿內耳畿外則曰天子之老也

九州之長入天子之國曰牧注每一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也周禮曰乃施典於邦國而建其牧音義牧牧養之牧徐音目天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君注牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此為尊禮或損之而益謂此類也外

自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不為牧音義辟音避下同疏正義曰殷曰伯周曰牧此云牧據周禮也天子於每州之中選取賢侯一人加一命使主一州為牧若入天子國則自稱曰牧牧養也言其養一州之人故周禮八命作牧是也然伯不云入天子國者伯不出故不言入耳州長云入曰牧出則否也崔靈恩云州長自稱也白虎通云往來牧視諸侯也天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅者牧劣於二伯故天子謂之叔叔小也父舅義如前一本云天子同姓然則二伯云其擯於天子曰天子之吏此不云擯於天子是記者畧之也故下云諸侯見天子鄭云為州牧則曰天子之老臣某侯某是也於外曰侯者外謂其所封外九州內也自稱曰侯侯是本爵不云牧自稱承前可知也於其國曰君者若與國內臣民言猶自稱為君也注正義曰大國之君是侯使稱伯今選侯之賢者加

一命為牧則是尊貴於不牧之侯而不謂為伯降呼為叔父者分陜已稱伯今牧若又呼為伯則亂於分陜若猶呼本稱則不見其異故呼為叔亦異常也云禮或損之而益謂此類也者崔云覲禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯舅此小者同姓謂之叔父異姓謂之叔舅此各當一國不嫌敵二伯州牧雖為侯封皆是大國之君本自稱伯牧今總攝衆國嫌其敵義故更稱叔此是損也叔名雖損即是明其為牧故謂之為益故云損之而益謂此類也熊氏云三夫人致飲有醴清醫酏糟不體王故中得二飲后致飲醫酏糟以體王故屈二飲亦是損之而益之類也云二王之後不為牧知不為牧者以二王之後其爵稱公今此經云九州之長曰牧於外曰侯不言於外曰公故知二王之後不為牧牧用侯以下二王之後所以不為牧者以其先祖嘗為天子統領海内若更遣為牧恐有尊權之心故也

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰

子注謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子疏正義曰此天子亦選其中賢者爲之牧也但不知幾國立一人耳卑不得名爲牧又不得謂爲父舅其本爵不過子男若其本爵子者今朝天子擯辭曰子若本爵是男亦謂爲子也所以爾者舉其高者言之亦尊異故也不云入天子國及不云擯者畧可知也故爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海李巡注四海遠於四荒晦冥無形不可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知業爾雅所列與此同但數異爾注正義曰其或有多功益土雖加侯伯之地而爵不得進終守子男以卑遠故也今雖別爲牧長而同呼爲子不得過本爵也

於内自稱曰

不穀注與民言之謙稱穀善也音義謙稱尺證反於外自稱曰王老注威遠國也外亦其戎狄之中疏正義曰謂其國之外夷狄之中也以為牧長恐夷狄難服須尊名威之故與一切言自稱曰我是天子之老臣也崔云方伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職帶三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往之義資始得為長故以王老為稱也庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤注謂戎狄子男君也男者於外亦曰男與尊言之疏正義曰庶衆也小侯謂四夷之君非為牧者也以其賤故曰衆方也若入王國自稱曰某人若牟人介人也六服之內但舉伯之與牧不顯其餘諸侯九州之外既舉大國之

子又舉其餘小國者以六服諸侯下文別更具顯故於此畧之於外曰子者此君在其本國外四夷之中自稱依其本爵或子或男今言子是舉其尊稱耳若男亦稱男也自稱曰孤者若自與臣民言則曰孤孤者特立無德能也凡二伯自稱及介傳命曰天子之力臣故玉藻云伯曰天子之力臣是也若擯者傳命於天子則曰天子之吏故此云擯於天子則曰天子之吏是也於諸侯及朝廷則曰天子之老則此文及昭公十三年劉獻公對晉叔向云天子之老是也九州之長及介傳命則曰某土之守臣某知者玉藻云若其擯者傳命於天子則曰天子之老臣某侯某知者約此文天子之老及下文云某侯某其餘諸侯介傳命云某土之守臣某知者亦約玉藻文也擯者傳命云某侯某知者約下文也凡九州之外大國之子介傳命某屏之守臣某故玉藻又云其在邊邑曰某屏之守臣某是也擯者告天子稱某子某與中國諸侯同庶方小侯介傳命云某土之孤某知

者玉藻云小國之君曰孤是也擯者告天子亦應云某孤某知者約尋常諸侯稱某侯其但稱孤為異耳其二伯以下對天子皆稱名也

天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於内朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易畧也覲禮今存朝宗遇

禮今亡音義 依本又作扆同於豈反注同狀如屏風畫為黼文高八尺見賢遍反下文注除相見皆同覲其靳反宁徐珍吕反又音儲門屏之間曰宁戛戶嫁反唁音彥穀梁傳云弔失國曰唁易以豉反

疏正義曰此一節論諸侯四時朝覲宗遇之法各隨文解之天子當依而立者依狀如屏風以絳為質高八尺東西當戶牖之間繡為斧文也亦曰斧依故覲禮云天子設斧依於戶牖之間左右几天子袞冕負斧依鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也爾雅云牖戶之間謂之扆郭注云窻東戶西也依此諸解是設依於廟堂戶牖之間天子見諸侯則依而立負之而南面以對諸侯也凡諸侯朝王一年四時案宗伯春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇鄭注朝猶朝也欲其来之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇猶偶也欲其若不期而俱至若通而言之悉曰朝從初受名覲禮云諸侯前朝皆受舍于朝又云乘墨車載龍旗弧韣乃

朝又春秋傳二十八年夏五月經曰公朝於王所知朝通名也但朝覲宗遇禮異耳案大行人云侯服歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹見采服四歲壹見衛服五歲壹見要服六歲壹見隨服更來周而復始然而六服分來又每方服別分為四分一分朝春一分宗夏一分覲秋一分遇冬四方竝然故鄭注云其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬要服之外有夷鎮蕃三服案大行人云九州之外謂之蕃國世壹見鄭注云世謂父死子立及嗣王即位乃一來耳六服之中服數朝外又有四名一是時見曰會者若諸侯有不服者王將有征討之事若東方諸侯不服則與東方諸侯共討之若南方諸侯不服則與南方諸侯共討之諸方皆然朝竟王乃為壇於國外與之會盟春於國東夏南秋西冬北會則隨事無有定期有時而然故曰時見曰會也二曰殷見曰同者天子十二年一巡守或應巡守之歲而天下未平或王有他故不獲自行

則四方諸侯竝朝京師朝覲亦於國外為壇以命之政事殷衆也其來既衆故曰殷見曰同也三曰時聘曰問者謂王有事諸侯非朝王之歲不得自來遣大夫來聘因而問王起居此亦無常期故曰時聘曰問也四曰殷覜曰視者謂元年七年十一年唯有侯服來朝朝者既少諸侯遣卿大夫以大禮來聘聘者既衆故曰殷也覜亦見也為來見至起居故曰覜也殷覜亦竝依時春東夏南秋西冬北各隨方逐時但不每方分為四耳故鄭注大行人云其殷同四方四時分來如平時也鄭既云四時分來如平時而前六服初時唯云四時雖不言四方後又云四方各分趨四時明其同也然所以殷頫不須分見四時者小禮不須更見四時法也天子當依而立是秋於廟受覲禮也諸侯來朝至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯亦皮弁從使者以入天子賜舍諸侯受舍聽天子之命其朝日未出之前諸侯上介受舍于廟門外同姓西面北上異姓東面北上至朝

日質明諸侯裨冕先擇幣於其齊車之行主天子袞冕在廟當依前南面而立不迎賓諸侯自廟門外位天子使上擯進諸侯諸侯入廟門右坐奠圭再拜所以奠圭玉者卑見於尊奠贄不授也擯者命升西階親授諸侯於是坐取圭玉升堂王受玉是當依而立之時也諸侯北面而見天子曰覲者王既受玉而諸侯降階趍北面再拜稽首擯者延之使升成拜是北面曰覲時所以同北面者覲遇秋冬陰氣質斂故不布散天子當宁而立者此為春夏受朝時也宁者爾雅云門屏之間謂之宁郭注云人君視朝所宁立處李巡云正門內兩塾間曰宁謂天子受朝於路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至故云當宁而立也然路門外有屏者即樹塞門是也爾雅云正門謂之應門又云屏謂之樹李巡云恒當門自蔽名曰樹郭云小墻當門中今案李郭二注以推驗禮文諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者也諸公東面諸侯西面曰朝者王

既立宁諸侯次第而進諸公在西諸侯在東而朝王陽氣文也故因文而分布也崔云地道貴右公故在西也然此是春朝也先受朝竟然後入廟受享也注正義曰庭實受之於廟生氣文也陽生之時其氣文舒而布散故分於兩處受也云秋見曰覲一受之於廟一并朝享皆廟受之殺氣質也此陰殺之時其氣質斂故并於一處受之也云朝者位於內朝而序進者此內朝即路門外朝也對皐門內三槐九棘之外朝故稱內也若對路寢庭朝又為外故文王世子云朝於外朝則以官是也崔云諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介也天子車時在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服朝服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯次第而進故云序進謂入應門諸公東面諸侯西面若熊氏之義則朝無迎法唯享有迎諸侯之禮案覲禮

諸侯乘墨車而入朝鄭云墨車者大夫制也入天子之
國車服不可盡同也云覲者位於廟門外而序入者其
宿受位次在廟門外至朝之旦秋冬王不出迎其尊卑
各在其次中未得相見聽上擯進之乃於位次第而入
故云序入也云王南面立於依宁而受焉者二處皆南
面也云夏宗依春冬遇依秋者陰陽同各相依也云春
秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易畧也者此引證
宗依朝遇依覲非唯竝受爲異其禮有難易繁省之殊
也穀梁傳曰弔失國曰唁魯昭公伐季氏不勝而出故
春秋昭二十五年九月公孫於齊次於陽州齊侯唁公
於野井公羊云以人爲菑以幦爲席以鞌爲几以遇禮
相見是也分六服隨服而朝則六年一徧此鄭康成之
義尚書六年五服一朝而孔注云五服一朝侯甸男采
衛六年一朝會京師孔鄭不同孔以昭十三年左傳云
歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再朝而盟
以顯昭明以爲諸侯三年一朝六年一會十二年一盟

是周之正朝法也其大行人依服數見若是諸侯遣使
貢獻而見耳知覲在廟者此云當依而立覲禮又有負
斧依及侯氏入廟門告聽事鄭注云告王以國所用為
罪之事大行人云廟中將幣三享故也知在文王廟者
聘禮云不腆先君之祧明天子受覲於廟之祧可知也
又案覲禮同姓西面異姓東面鄭注分別同姓異姓者
受之將有先後也則是覲禮之法先同姓後異姓若然
案檀弓注云朝覲爵同同位則爵尊先見覲禮見不同
者二文雖異其意則同就爵同之中先受同姓之朝周
之盟會亦先同姓也故定四年祝佗稱踐土之盟載書
云晉重魯申蔡甲午鄭捷齊潘鄭雖小國而在齊上故
隱十一年傳云周之宗盟異姓為後若其餘盟分國大
小為次故襄二十七年宋之盟晉楚爭先楚人先歃是
也必知然者案杜預釋例云若王官之伯主盟異姓為
後其餘則否也凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝
大僕掌之故大僕云王眂燕朝則正其位文王世子云

公族朝於內朝親之也此則王與宗人圖其嘉事及王退俟大夫之朝也其二是路門外之朝謂之治朝司士掌之故司士云正朝儀之位王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此是每日視朝之位其王與諸侯賓射亦與治朝同故射人云三公北面孤東面卿大夫西面諸侯在朝則皆北面不云王族故士虎士大僕大右者文不具耳不云士者鄭注云此與諸侯射士不與案諸侯大射士立於西方東面是天子大射士亦預禮也其三是皐門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之故朝士云左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉此是詢衆庶之朝也凡朝三公北面者以其貴臣答王之義也孤及諸侯東面者尊之故從賓位卿大夫西面者君之臣子統於君也士門西東面者以其卑賤故外之其外朝孤與士辟諸侯故就東方西面同其位案

燕禮云卿西面大夫北面士門西東面大射亦然知諸侯有路門外朝者案玉藻云君朝服日出而視朝退適路寢是也其外詢衆庶之所經雖無文亦當與天子同其位無三公及諸侯當同燕禮大射之位若然周禮天子有射朝燕朝燕儀禮諸侯有燕朝也射雖無正朝當與天子同則天子諸侯皆三朝也

諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問於諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟注及至也郤閒也涖臨也坎用牲臨而讀其盟書聘禮今存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書見有六篇音義郤郄逆反涖音利徐力二反又音類盟音明徐音亡幸反郤閒如字又音閑坎苦感反徐又苦敢反後同疏正義曰今若未至前所期之日及非所期之地

而忽相見則竝用遇禮相接故曰遇也所以爾者遇禮易畧既期未至故用簡易禮也相見於郤地曰會者此謂及期之禮郤問也既及期又至所期之地則其禮間暇諸侯使大夫問於諸侯曰聘者聘問也謂遣大夫往相存問約信曰誓者亦諸侯事也約信以其不能自和好故用言辭共相約束以爲信也若用言相約束以相見則用誓禮故曰誓也鄭注司䟦云約言語之約束也涖牲曰盟者亦諸侯事也涖臨也臨牲者盟所用也盟者殺牲歃血誓於神也若約束而臨牲則用盟禮故云涖牲曰盟也然天下太平之時則諸侯不得擅相與盟唯天子巡守至方嶽之下會畢然後乃與諸侯相盟同好惡獎王室以昭事神訓民事君凡國有疑則盟詛其不信者及殷見曰同竝用此禮後至於五霸之道卑於三王有事而會不協而盟盟之爲法先鑿地爲方坎殺牲於坎上割牲左耳盛以珠槃又取血盛以玉敦用血爲盟書成乃歃血而讀書知坎血加書者案僖二十五

年左傳云坎血加書又襄二十六年左傳云歃用牲加書是也知用耳者戎右職云贊牛耳知用左者以職者用左耳故也知珠槃玉敦者戎右職云以玉敦辟盟又玉府云則共珠槃玉敦知口歃血者隱七年左傳云陳五父及鄭伯盟歃如忘又襄九年云新與楚盟口血未乾是也異義云禮約盟不令春秋公羊說古者不盟結言而退故穀梁傳云誥誓不及五帝盟詛不及三王交質子不及二伯且盟非禮故春秋左氏云周禮有司盟之官殺牲歃血所以盟事神明又云凡國有疑盟詛其不信者是知於禮得盟許慎謹案從左氏說以太平之時有盟詛之禮鄭氏不駮從許慎義也盟詛不及三王非鄭所用然盟牲所用許慎據韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞又云毛詩說君以豕臣以犬民以雞又左傳云鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者又云衛伯姬盟孔悝以豭鄭云詩說及鄭伯皆謂詛小於盟周禮戎右職云盟則以玉敦辟盟遂役之鄭

注云役之者傳敦血授當歃者下云贊牛耳桃茢又左傳云孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳然則盟者人君以牛伯姬盟孔悝以豭不人君也皇氏以為春秋時盟乃割心取血故定四年鑪金云王割子期之心與隨人盟杜云當心前割取血以盟示其至心是也注正義曰鄭注司盟云盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書云聘禮今存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書見有六篇者一曰甘誓夏啓伐有扈氏誓羣衆二曰湯誓謂湯伐桀誓羣臣也三曰泰誓武王伐紂度孟津誓勑士衆之辭也四曰牧誓武王伐紂於牧野時所作五曰費誓徐戎作難魯侯伯禽誓羣臣興兵伐之也六曰秦誓秦穆公襲鄭不從蹇叔之諫畏敗諸崤後穆公悔過與羣臣自誓也

諸侯見天子曰臣某侯某注謂嗇夫承命告天子辭也

其爲州牧則曰天子之老臣某侯某奉珪請覲音義覲音色其與民言自稱曰寡人注謙也於臣亦然音義自謂一本作自稱其在凶服曰適子孤注凶服亦謂未除喪音義適音的臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某注稱國者遠辟天子死曰薨注亦史書策辭復曰某甫復矣注某甫且字既葬見天子曰類見注代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也其禮亡言謚曰類注使大夫行象聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜其禮

亡音義其行下孟反 諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老注繫於君以為尊也此謂諸侯之卿上大夫音義使於色吏反下同 疏 正義曰此一節明諸侯及臣稱謂之法各隨文解之諸侯謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭也同得稱臣故曰臣也其侯其者若言齊侯衛侯其是名若伯子男則曰曹伯許男其也其與民言自稱曰寡人者此亦自與民言法也寡人者言已是寡德之人其在凶服曰適子孤者謂擯者告賓之辭知者雜記云相者告曰孤某須矣但彼文不云適子文不備此直云適子孤不云名亦文不具也稱孤稱名者皆謂父死未葬之前也故雜記云孤某須矣下則云既葬蒲席明孤某是未葬也凡諸侯在喪之稱公羊未葬稱子某者莊三十二年子般卒襄三十一年子野卒皆是君薨未葬稱子某也既葬稱子則文公十八年子惡

卒經書子卒是也踰年稱君者則僖公十年里克殺其君卓及文公元年公即位是踰年稱君也謂臣子稱君也若其君自稱猶曰子故公羊傳文九年諸侯於其封内三年稱子是也案昭十一年楚滅蔡執世子有其時蔡君已死其子仍稱世子者何休云稱世子者不許楚之滅蔡也猶若君存然故猶稱世子文十四年九月齊商人弑其君舍舍為君商人之弑也襄二十九年吳子使季札來聘先君未踰年吳稱子者賢季子故録之桓十一年鄭忽出奔衛先君既葬而尚稱名者公羊云何以名伯子男一也辭無所貶何休云直以喪降稱名無餘罪致貶凡以王事出會未踰年皆稱子僖九年會于葵丘宋襄公稱子僖二十八年會於踐土陳共公稱子定四年會召陵陳懷公稱子皆未踰年會王事而稱子也若未踰年非王事而稱爵者皆譏耳成四年鄭伯伐許是也從上以來皆公羊之義也其左氏之義君薨未葬未行即位之禮前稱子某子般子野是也其出會諸

侯未葬之前稱子故僖九年左氏傳云凡在喪王曰小童公侯曰子葵丘之會宋襄公稱子踐土之會陳共公稱子是也葬雖未踰年則稱君則晉里克弑其君卓齊商人弑其君舍是也文十八年子惡卒先君葬後稱子者杜預云時史畏襄仲不敢稱君故云子也其王事出會則稱爵成四年鄭伯伐許是也案桓十三年經書衛惠公稱侯成十三年經書宋公衛侯此並先君未葬而稱爵者賈服注譏其不稱子杜預云非禮也僖二十五年會衛子莒慶盟於洮時先君已葬衛成公猶稱子者杜預云善其成父之志故上繫於父而稱子服虔亦云明不失于道成十年晉侯伐鄭時厲公父景公患未薨而厲公出會稱爵譏其生代父位不子也此皆左氏之義公羊以奚齊僖九年死卓子十年死以卓子踰年故稱君左氏卓子亦九年死但赴告在十年以葬後故稱君左氏公羊二傳不同也公羊以成四年鄭伯伐許非王事未踰年而稱爵譏之也左氏則以鄭伯伐許為王

事雖未踰年得稱爵當與公羊異鄭駁異義從公羊義以鄭伯伐許為非禮及公羊未踰年為王事皆稱子即宋襄公稱子陳共公稱子是也左氏未踰年為王事皆稱爵鄭駁異義引宋襄公稱子從公羊說以為稱子禮也外事曰曾孫某侯某者外事謂社稷山川在封內者也天子外事言嗣王某諸侯不得稱嗣侯但稱曾孫所以然者天子尊謂能繼天德而立也諸侯無德不繼嗣為侯故不云嗣但是父祖重孫故言曾孫也死曰薨者此謂諸侯死而國史策辭也若異國史書之則但云卒也在四夷不言亦賤畧也自此以下皆然復曰某甫復矣者天子復則曰天子諸侯不可復云諸侯復故呼其字言某甫故鄭注前文諸侯呼字是也既葬見天子曰類見者此諸侯世子父死葬畢而見於天子禮也類象也言葬後見于王而執皮帛以象諸侯見故曰類見然春秋之義三年除喪之後乃見而今云既葬者謂天子或巡守至竟故得見天子未葬未正君臣故雖天子巡

守亦不見也言謚曰類者言謚謂將葬就君請謚也凡謚既是表德故由尊者所裁當未葬之前親使人請之於天子若檀弓云其子戌請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者是言謚於君也而曰類者王肅云請謚於天子必以其實為謚類於平生之行也何胤云類其德而稱之如經天緯地曰文也鄭云使大夫來行聘問之禮也今案鄭旨謂吉時遣大夫行則曰聘今請謚使大夫不得曰聘而名曰類言類相聘而行此禮也故云言謚曰類也使者自稱曰寡君之老者玉藻云上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫此云自稱曰寡君之老則上大夫擯者傳辭及自稱於他國亦曰寡君之老稱於己君則玉藻云下臣其

注正義曰謂嗇夫承命告天子辭也者此注並覲禮之文也鄭云嗇夫蓋司空屬也為末擯承命於侯氏末介傳而上上擯以告於天子也音義隱云嗇夫主諸侯所齎幣帛皮圭之禮奉以白於天子也云其為州牧則曰

天子之老臣某侯某者若爲州牧既尊若來見故擯者
加此四字也前州牧闕此故鄭補言之也云奉珪請覲
是鄭意述擯者之辭文無所出也亦史書策辭者上文
云天王崩書策辭今諸侯云薨故亦史策辭若告於諸
侯則辭當謙退故雜記云赴於諸侯曰寡君不禄使大
夫行象聘問之禮也者解經中類字言比類聘問之禮
請謚於
天子

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬注皆
行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行者曰衆
介北面鏘鏘焉凡行容尊者體盤卑者體蹙音義濟子禮反
蹌本又作鶬或作鏘同七良反疏正義曰此一節論天
僬子妙反盤步丹反蹙子六反疏子至庶人行容之貌

云天子穆穆者威儀多貌也天子尊重故穆穆威儀多也諸侯皇皇者自莊盛也諸侯不及穆穆而皇皇莊盛鄭注聘禮云皇皇莊盛也大夫濟濟者濟濟徐行有節大夫降於諸侯不得自莊盛但徐行而已也士蹌蹌者鄭注聘禮云容貌舒揚也案鄭意則不得濟濟也但舒揚而已庶人僬僬者畢盡之貌也庶人卑賤都無容儀徒自直行而已崔云凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟辟王穆穆魯侯者詩人頌美誇盛以言非對例也注正義曰引聘禮證皇皇是容儀也此是入門時容也又曰皇且行者又證行時容也然皇皇是諸侯之容聘禮人臣而云皇者執玉入廟門得進其容亦如其君行禮宜已申也若在本國則濟濟然云又曰衆介北面蹌焉亦聘禮文也衆介士也卑故不得進容猶蹌蹌而已云凡行容尊者體盤卑者體蹙尊者體盤穆穆皇皇卑者體蹙蹌蹌僬僬是也

天子之妃曰后注后之言後也音義妃芳非反諸侯曰夫人注夫之言扶大夫曰孺人注孺之言屬音義孺而樹反士曰婦人注婦之言服庶人曰妻注妻之言齊公侯有夫人有世婦有妻有妾注貶於天子也無后與嬪去上中音義貶皮檢反去羌呂反夫人自稱於天子曰老婦注自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見自稱於諸侯曰寡小君注謂饗來朝諸侯之時自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子注小童若云未成人也婢之言卑

也於其君稱此以接見體敵嫌其當音義童本或作僮子於

父母則自名也注名父母所為也言子者通男女列國

之大夫入天子之國曰某士注亦謂諸侯之卿也三命

以下於天子為士曰某士者如晉韓起聘於周擯者曰

晉士起自稱曰陪臣某注陪重也音義重直恭反於外曰子

注子有德之稱魯春秋曰齊高子來盟音義稱尺證反於其

國曰寡君之老使者自稱曰某注使謂使人於諸侯也

某名也音義使自稱色吏反注使謂同本或作使者自稱疏正義曰此一節論天子以下妃

妾及臣子稱謂之法各隨文解之天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻者皆敵其夫如王之后故以后居前耳妃邦君之合配王諸侯以下通有妃義故以妃字冠之以特牲少牢是大夫士之禮皆云某妃配某氏尊卑通稱也白虎通云后君也明配至尊為海內小君天下尊之故繼其王言之曰王后也諸侯曰夫人者夫人之名唯諸侯得稱論語云邦君之妻邦人稱之曰君夫人是也大夫曰孺人者孺屬也與人為親屬士曰婦人者婦之言服也服事其夫也其婦號亦上下通稱按春秋逆婦姜於齊是諸侯亦呼婦也穀梁傳云言婦通稱之辭言服事舅姑知通名也庶人曰妻者妻之言齊也庶人賤無別稱判合齊體而已尊卑如此若通而言之則上下通曰妻故詩曰刑于寡妻是天子曰妻也周家大夫妻曰內子趙姬以叔隗為內子是也公侯有夫人者獨言公侯舉其上者餘從可知也既下於天子不得立后故但得以一人正者為夫人

有世婦者謂夫人之姪娣故公羊云夫人無子立姪娣子也質家先立姪之子文家先立娣之子二氏亦夫人姪娣貴於二媵則此世婦者謂夫人姪娣也其數二人有妻者謂二媵及姪娣也凡六人有妻者謂九女之外别有其妾知者以上文云天子八十一御妻之外更有妾鄭注云妾賤者不入百二十人數故知此妾不在九女之數也夫人自稱於天子曰老婦者此夫人謂畿內諸侯之妻也其助祭於后得接見天子故得自稱也言老而服事也以畿外諸侯夫人無見天子之禮此云自稱於天子故注云畿內諸侯之夫人助祭若時事見謂若獻繭之屬自稱於諸侯曰寡小君者此諸侯謂他國君也古者諸侯相饗夫人亦出故得自稱也知者坊記云陽侯殺繆侯竊其夫人故大饗廢夫人之禮於此之前有夫人饗法故注云謂饗來朝諸侯之時也君之妻曰小君而云寡者亦從君為謙也自稱於其君曰小童若小童未成人之稱也其與夫言自謙稱為小童若未

成人言無知也自世婦以下自稱曰婢子者降於夫人故並自稱婢子賤故也婢之言卑也謂其夫自稱言已卑故春秋晉懷嬴謂公曰寡君使婢子侍執巾櫛是也列國之大夫入天子之國曰某士者謂擯者辭也列國五等諸侯也天子上士三命中士再命下士一命而五等之臣唯公國一孤四命耳自卿大夫從三命而下其命等於王之士故入天子之國則擯者稱爲某國之士也故注引春秋襄二十六年晉韓起聘於周擯者曰晉士起言晉國之士起以證之也自稱曰陪臣某者陪重也某名也其君已爲王臣已今又爲已君之臣故自稱對王曰重臣也若襄二十一年晉欒盈辭於行人曰天子陪臣盈是也於外曰子者亦擯者辭外謂在他國時也擯者則稱其姓而曰子子是有德之稱故注引閔公二年冬齊高子來盟證於外曰子也高子高傒是也於其國曰寡君之老者其國自國中也其君與民言自稱曰寡人故此卿若與國中人語自稱曰寡君之老也使

者自稱曰某者其名也若此卿為使在他國與彼君語則稱名也若與彼臣民言則自稱寡君之老也注正義曰孺之言屬者案爾雅云孺屬也以接見體敵嬪其當者為其接見之時暫有體敵嬪若當夫人然也使謂使人於諸侯也者知者以玉藻云上大夫於他國擯者曰寡君之老下大夫於他國擯者曰寡大夫皆無稱名之曰事玉藻又云大夫私事使私人擯則稱名注云私事使謂以君命私行非聘也若晋韓穿來言汶陽之田彼以私事使稱名此文使自稱曰某稱名與彼相當故知使謂使人於諸侯也

天子不言出諸侯不生名君子不親惡注天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠出名以絶之春秋傳曰天王出居於鄭衛侯朔入於衛是也音義遠于萬反諸侯

失地名滅同姓名注絕之疏

正義曰此一節論天子諸侯有罪書出名之事各隨文辭之天子不言出者天子以天下為家策書不得言出所在稱君諸侯不生名者諸侯南面之尊名者質賤之稱諸侯相見秖可稱爵不可稱名君子不親惡者謂策書君子謂孔子書經若見天子大惡書出以絕之諸侯大惡書名以絕之君子不親此惡人故書出名以罪之也諸侯失地名滅同姓名者春秋莊十年荆敗蔡師於莘以蔡侯獻舞歸公羊云何以名絕曷為絕之獲也此失地名也僖二十五年衛侯燬滅邢公羊云何以名絕曷為絕之滅同姓也此滅同姓名也故鄭總言之也注正義曰案僖二十四年天王出居於鄭公羊云王者無外此其言出何不能乎母也謂不能以孝事於母此鄭注天子言出大惡用公羊義也案春秋莊六年衛侯朔入於衛朔未為君之時與其母譖搆世子伋及為君被逐出奔齊王立公子黔牟朔自齊而入衛以逐黔牟

公羊云朔何以名絶曷爲絶之犯命也謂犯王命鄭注以朔爲大惡亦用公羊義也

爲人臣之禮不顯諫注爲奪美也顯明也謂明言其君惡不幾微音義爲奪于僞反 三諫而不聽則逃之注逃去也 君臣有義則合無義則離疏正義曰案莊二十四年曹羈出奔陳公羊傳云戎將侵曹曹羈諫曰戎衆以無義君請勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之何休云諫有五一曰諷諫者案定十二年公羊傳云孔子以季氏之強謂季孫曰家不藏甲邑無百雉之城季孫聞之墮費邑是諷諫也何休又云二曰順諫曹羈是也即上諫曹君無以戎敵三諫不從遂出奔陳所謂以道事君不可則止此是順諫也何休又云三曰直諫子家駒是也案昭二十五年公羊傳云昭公將殺季氏子家駒諫曰諸侯僭於天子大夫僭

於諸侯以矣是不辟君僭而言之是直諫也何休又云四曰爭諫子反請歸是也案宣十五年公羊傳云楚莊王圍宋子反華元乘堙相對語華元謂子反云易子而食之析骸而炊之子反謂華元吾軍有七日之糧子反勸楚王赦宋而歸楚王不可子反頻諫不聽乃引師去楚王亦歸是爭諫也何休又云五曰贛諫百里子蹇叔子是也案僖三十三年公羊傳云秦穆公將襲鄭百里子與蹇叔子諫穆公不從百里子蹇叔子從其子而哭之是贛諫也凡諫諷諫為上贛諫為下事君雖主諫爭亦當依微納進善言耳不得顯然明言君惡以奪君之美也三諫不聽則逃之者聽猶從也逃猶去也君臣有離合之義有義則合無義則離若三諫不聽則待放而去也

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之注至親無去

志在感動之音義號户刀反䟽正義曰父子天然理不可逃雖不從則當號泣而隨之異有悟而改之然論語云事父母幾諫此不云者以其畧耳檀弓云事親無犯相互耳又云事君有犯故此論其微檀弓言事親無犯此論其犯亦互言耳故注云至親無去志在感動之

君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之注嘗度其所堪音義度待各反

醫不三世不服其藥注慎物齊也音義齊才細反䟽正義曰凡人病疾蓋以筋血不調故服藥以治之其藥不慎於物必無其徵故宜戒之擇其父子相承至三世也是慎物調齊也又說云三世者一曰黄帝針灸二曰神農本草三曰素女脉訣又云夫子脉訣若不習此三世之書不得服食其藥然鄭云慎物齊也則非謂本草針經脉訣於理不當其義非也

儗人必於其倫注儗猶比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士不以其類則有所褻音義儗魚起反注同褻息列反

疏正義曰儗比也倫匹類也凡欲比方於人當以類相並不得以貴比賤則為不敬也

問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣注既不敢言年又不敢斥至尊所能問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未

能負薪也注皆言其能則長幼可知御猶主也書曰越乃御事謂主事者謁請也謂能擯贊出入以事請告也

禮四十強而仕五十命為大夫疏正義曰此謂幼少新立之王或有遠方異域人來不知王年大小問朝廷之臣對曰聞之者臣為答之必有法則禮齒路馬有誅而至尊體貴故臣不可輕言君年及形長短與才技所堪故依遠而對也但云聞之謙不敢言見也云始服衣若干尺者既不敢指斥即云服衣若干尺謂或五尺或六尺隨長短而言之也幼則衣短長則衣長問者聞之則知王之長幼也古者謂數為若干故儀禮鄉射大射數射算云若干純若干奇若如也干求也言事本不定常如此求之也故云若干也問國君之年者亦謂幼少新立為君而他人問其臣也長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社

稷之事也者不言闔之及衣而言所能主國者辟天子也國保宗廟社稷故以所保荅之也人君十五有養子之禮長則能主國聞其能主國則知十五以上為長也若聞未能主國則知十四以下是為幼也問大夫之子者亦他國人問此大夫之子長幼於大夫之臣也天子諸侯繼世象賢其年不定故問其年而大夫五十乃爵故不問大夫而問其子長曰能御矣幼曰未能御也者御謂主事也官有世功子學父業故有御事之因也舉其所能則長幼可知也大夫子畢長幼當以二十為限也問士之子者亦謂他國人來問此士之屬吏也四十強而仕故問其子也長曰能典謁矣幼曰未能典謁也者謁請也士之子年數長則言能主賓客告請之事幼則言未能也士賤無臣但以子自典告也問庶人之子者庶人謂府史之屬亦有同僚或他國人問其同僚府史熊氏云庶人年無長幼亦問其子者順上大夫士而言之長曰能負薪矣幼曰未能負薪也者少儀云問士

之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪謂士祿薄子猶以能農事為業也與此不同者亦當有田無田之異此所言之士者是有田者故子免耕負薪而典謁注正義曰引大誥證御事是大夫禮四十强而仕五十命為大夫曲禮文引之釋所以不問大夫士庶人之身而問其子之義也以大夫士其年既定故不假問其年而問其子也

問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假問士之富以車數對問庶人之富數畜以對注皆在其所制以多少對宰邑士也食力謂民之賦税音義數色主反下數畜同畜許六反鄭注周禮云始養曰畜疏正義曰謂

問諸侯之臣求知其君封内土地所出也云富者非問其多金帛正是問冡所優饒者也不問天子者率土之物莫非王有天下共見故不須問而諸侯止一國故致問也數地以對者數土地廣狹對之也山澤之所出者又以魚鹽蜃蛤金銀錫石之屬隨有而對也晉文公謂楚成王曰羽毛齒革君地生焉是也問大夫之富者亦他國人問其臣也曰有宰食力者荅之也宰邑宰也有宰明有采地即公山弗擾爲季氏宰是也食力謂食下民賦稅之力也祭器衣服不假者謂四命大夫也衣服祭服也若四命大夫得自造祭器衣服故云不假若三命以下有田者造而不備則假借也問士之富以車數對者士有地不多亦無邑宰故其屬吏但以其車數對也上士三命則得賜車馬也副車隨命中士乘棧車無副車也問庶人之冨數畜以對者謂雞豚之屬閭師云凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰故以畜數對鄭注周禮云始養

曰畜將用之曰牲引

春秋云卜日曰牲

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先注祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云来方禋祀方祀者各祭其方之官而巳五祀戶竈中霤門行也此盖殷時制也祭灋曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也音義徧音遍本亦作遍下同句古侯反芒音亡蓐音辱冥亡丁反禋音因霤力救反疏

正義曰此一節論天子以下祭祀尊卑不同并論神有廢置之事各隨文解之天子祭天地者祭天謂四時迎氣祭五天帝於四郊各以當方人帝配之月令春曰其帝大皞夏曰其帝炎帝季夏曰其帝黄帝秋曰其帝少皞冬曰其帝顓頊明為配天及告朔而言之其雩祭亦然故月令孟夏云大雩帝為命祀百辟卿士既云祀百辟卿士明五方人帝天子亦雩祀之其夏正郊感生之帝周以后稷配之其於明堂總享五帝以文王武王配之故孝經說文后稷為天地之主文王為五帝之宗是也周人祭明堂時又兼以武王配之故祭法云周人宗武王是也知方嶽之神是崑崙者案地統書括地象云地中央曰崑崙又云其東南方五千里曰神州以此言之崑崙在西北別統四方九州其神州者是崑崙東南一州耳於神州中更分為九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既云后稷為天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圓丘亦當配方澤也

祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦如之也祭五祀者春祭户夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行也歲徧者謂五方之帝迎氣雩祀明堂及郊雖有重者諸神總徧故云歲徧諸侯方祀者諸侯既不得祭天地又不得總祭五方之神唯祀當方故云方祀祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也大夫祭五祀者大夫不得方祀及山川直祭五祀而已士祭其先不云歲徧者以士祭先祖歲有四時更無餘神故也天子祭天地者天地有覆載大功天子主有四海故得總祭天地以報其功天神有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之於南郊三也黄帝含樞紐季夏六月土王之日亦祭之於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭之於西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之於北郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於

南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地神有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微為天帝北極耀魄寶是也其配之人以帝嚳配之故祭法云周人禘嚳是也其五帝則春秋緯文耀鈎云蒼帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀注正義曰此經直言祭四方知非祭五天帝於四方者以上云祭天地則五帝在其中矣故知非天帝也案宗伯云疈辜祭四方百物知此方祀非四方百物者以此文在山川五祀之上與大宗伯血祭社稷五祀五嶽五祀在五嶽之上此四方亦在山川之上故知是五官之神云祝融后土在南者鄭意以為黎兼為后土土位在南方故知祝融后土在南引詩云來方禋祀者是小雅大田之詩以刺幽王之無道追論成王之時太平時和年豐至秋報祭招來四方之神禋絜祭祀引之者證

四方之義也云五祀户竈中霤門行者此月令文大宗伯五祀以為五官者以其在五嶽之上此五祀在山川之下又與大夫同祭故知是户竈等云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無差等故疑殷時制也案王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是同禮故引祭法五祀以解之與此不同是有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀

凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也注為其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也後有德者繼之不嫌也音義為于偽反 復扶又反 非其所祭而祭

之名曰淫祀淫祀無福注妄祭神不饗音義妄祭本亦作無福

疏正義曰此明祭有常典不可輙擅廢興如殷時廢柱祀棄則後人不得復舉柱而祭之也有其舉之莫敢廢也者若已舉棄祀之後人不得復廢棄也注正義曰農即柱也有農功故曰農也棄即后稷也爲稷官故曰稷也尚書云棄黎民阻飢汝后稷是也云後有德者繼之不嫌也者鄭恐人疑之昔已舉柱何意廢柱祀稷乎故此解之者若後有德者繼之則不在今所言之例也

天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕注犧純毛也肥養於滌也索求得而用之音義索所百反注同求也牷音全一本作純滌直的反養牲官也徐又同弔反

疏正義曰此天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛皆上得

兼下下不得僭上故左傳云聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯是天子亦得以肥也又公羊云帝牲必在滌三月稷牛惟具稷有災故臨時得別求之是天子諸侯得有索牛也大夫以索牛士以羊豕者天子大夫士也若諸侯大夫即用少牢士則用特牲其喪祭大夫亦得用牛士亦用羊豕故雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆少牢是也據此諸侯不得用犧牛祭義云天子諸侯必有養獸之官下云犧牷祭牲必於是取之諸侯有犧牲太牢者諸侯對卿大夫亦得云犧若對天子則稱肥耳其大夫牲體完全亦有犧牲之稱故上云大夫犧賦為次但不毛色純耳注正義曰案楚語觀射父云大者牛羊必在滌三月小者犬豕不過十日然者即此大夫索牛士羊豕既不在滌三月當十日以上但不知其日數耳

支子不祭祭必告于宗子注不敢自專謂宗子有故支子當攝而祭者也五宗皆然疏正義曰支子庶子也祖禰廟在適子之家而庶子賤不敢輒祭之也若濫祭亦是淫祀祭必告於宗子者支子雖不得祭若宗子有疾不堪當祭則庶子代攝可也猶宜告宗子然後祭故鄭云不敢自專

凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰

鹹醝玉曰嘉玉幣曰量幣注號牲物者異於人用也元頭也武迹也腯亦肥也春秋傳作腯腯充貌也翰長聲也羹獻食人之餘也尹正也商猶量也脡直也其辭也嘉善也稻菰蔬之屬也豐茂也大鹹曰醝今河東云幣帛也音義大武如字一音泰鬣力輒反豚徒門反腯徒忽反注同本亦作豚翰户旦反羹古衡反徐又音衡槀苦老反乾魚鮮音仙脡肥頂反徐唐頂反薌音香合如字或音閤萁字又作箕同音姬語辭也王音期期時也稷曰明粢音咨一本作明粱古本無此句疏本又作疏色魚反韭音久鹹本又作醎音咸醝才何反量音亮又音良作腯徒忽反翰長如字菰音孤本又作苽音同

疏正義曰此一節論祭廟牲幣告神之法凡

祭者為貴賤悉然牛曰一元大武者元頭也武迹也牛若肥則脚大脚大則迹痕大故云一元大武也豕曰剛鬣者豕肥則毛鬣剛大也王云剛鬣言肥大也豚曰腯肥者腯即充滿貌也羊曰柔毛者若羊肥則毛細而柔弱故王云柔毛言肥澤也雞曰翰音者翰長也雞肥則其鳴聲長也犬曰羹獻者人將所食羹餘以與犬犬得食之肥肥可以獻祭於鬼神故曰羹獻也雉曰疏趾者趾足也雉肥則兩足開張趾相去疏也音義隱云雉之肥則足疏故王云足間疏也兔曰明視者兔肥則目開而視明也故王云目精明皆肥貌也然自牛至兔凡有八物唯有牛云一頭而豕以下不云數者皆從其所用而言數也則並宜云若干也雞雉為膳及腊則不數也脯曰尹祭者尹正也栽截方正也用之祭一通云正謂自作之也脯自作則知肉之所用也論語云沽酒市脯不食言其不正也槀魚曰商祭者槀乾也商量也祭用乾魚量度燥濕得中而用之也鮮魚曰脡祭者脡直也

祭有鮮魚必須鮮者煮熟則脡直若餒則敗碎不直水曰清滌者古祭用水當酒謂之玄酒也而云清滌言其甚清皎潔也樂記云尚玄酒是也酒曰清酌者酌斟酌也言此酒甚清澈可斟酌當為三酒未必為五齊黍曰薌合者夫穀秫者曰黍秫既軟而相合氣息又香故曰薌合也粱曰薌萁者粱謂白粱黃粱也萁語助也稷曰明粢者稷粟也明白也言此祭祀明白粢也鄭注甸師云粢稷也爾雅云粢稷也注今江東人呼粟為粢隋秘書監王劭勘晉宋古本皆無稷曰明粢一句立八疑十二證以為無此一句為是今尚書云黍稷非馨詩云我黍與與我稷翼翼為酒為食以享以祀然則黍稷為五穀之主是粢盛之貴黍既別有異號稷何因獨無美名爾雅又以粢為稷此又云稷曰明粢正與爾雅相合又士虞禮云明齊溲酒鄭注云或曰明齊當為明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次也如鄭言云皆非其次由曲禮有明粢之文故注儀禮云非其次王劭既

背爾雅之說又不見鄭玄之言苟信錯書妄生同異改亂經籍深可哀哉注正義曰元頭也案釋詁文元首首則頭也武迹也釋訓文春秋傳作腯者桓六年左傳云博碩肥腯是也云羹獻食人之餘也者周禮槀人云掌豢祭祀之犬是也尹正也嘉善也釋言文此等諸號若一祭並有則舉其大者牲牢酒齊而言不應諸事皆道故少牢禮稱敢用柔毛剛鬛嘉薦普淖是也或唯有雞犬或唯魚兔及水酒韭鹽之祭則各舉其美號故此經備載其名必知然者案士虞禮祝辭云尹祭鄭注云尹脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣如鄭此言明單用脯者稱尹祭以此推之餘亦可知也

天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死

注異死名者為人褻其無知若猶不同然也自上顛壞

曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也音義顛音偵澌本又作澌同音賜在牀曰尸注尸陳也言形體在也在棺曰柩注柩之言究也音義柩音舊白虎通云久也疏正義曰此一節論死後稱謂尊卑不同之事各隨文解之但生時尊卑著見可識而死陰為野土嫌若可棄而稱輕褻之故為制尊卑之名則明其猶有貴賤之異也崩者墜壞之名譬若天形墜壓然則四海必覩古之王者登假也則率土咸知故曰崩諸侯曰薨者薨者崩之餘聲也而詩云蟲飛薨薨是聲也諸侯卑死不得效崩之形但如崩後之餘聲遠劣於形壓諸侯之死知者亦局也大夫曰卒者卒畢竟也大夫是有德之位仕能至此亦是畢了平生故曰卒也士曰不祿者士祿以代耕而今遂死是不終其祿庶人曰死者死者澌

也澌是消盡無餘之目庶人極賤生無令舉死絕餘芳
精氣一去身名俱盡故曰死今俗呼盡為澌即舊語有
存者也云崩薨異號至葬同者以臣子藏其君父安厝
貴賤同也在牀曰尸者尸陳也古人病困氣未絕之時
下置在地氣絕之後更還牀上所以如此者凡人初生
在地既病將死故下復其初生與脫得死重生也若其
不生復反本牀既未殯斂陳列在牀故曰尸也白虎通
云失氣亡神形體獨陳是也言形體在也在棺曰柩者
柩究也三日不生斂之在棺死事究竟於此也白虎通
云柩究也久也不復變也然尸柩亦通名也案曾子問
云如小斂則子免而從柩此謂小斂舉尸在為柩
也春秋左氏傳贈死不及尸是呼未葬之柩為尸

羽鳥曰降四足曰漬注異於人也降落也漬謂相瀸汙
而死也春秋傳曰大災者何大漬也音義降戶江反又音絳注同漬

辭賜反殲子廉反汙濊汙之汙一作汙户旦反疏正義曰鳥獸死異名也降落也羽鳥飛翔之物今云其降落是知死也四足曰漬者牛馬之屬也若一箇死則餘者更相染漬而死今云其漬則知死也異於人耳注正義曰公羊莊二十年夏齊大災大災者何大瘠也大瘠者何痢也注云痢者民疾疫也然此云漬彼云瘠字異而意同者也

死寇曰兵注異於凡人當饗祿其後祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟注更設稱號尊神異於人也皇君也考成也言其德行之成也妣之言媲也媲於考也辟法也妻所取法也音義妣必履反

辟婢亦反徐扶亦反稱尺證反下之稱皆同行下孟反下同嬪普濟反

疏

正義曰死冠曰兵者謂父祖死君之冠而子孫為名也言人能為國家捍難禦侮為冠所授者謂為兵兵器仗之名言其為器仗之用也故君恒祿恤其子孫異於凡人也故鄭云當饗祿其後春饗孤子是也祭王父曰皇祖考者此更為神設尊號亦廣其義也王父祖父也皇君也考成也此言祖有君德已成之也王母曰皇祖妣者王母祖母也妣媲也言得媲匹於祖也父曰皇考母曰皇妣者義如上祖父母也夫曰皇辟者辟法也夫是妻所取法如君故言君法也注正義曰皇君也考成也辟法也皆釋詁文也

生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪注嬪婦人有法度者之稱也周禮九嬪掌婦學之法教九御婦德婦言婦

容婦功疏正義曰生曰父曰母曰妻者生時所稱也不言祖及夫者以生號無別稱也死曰考曰妣曰嬪者嬪婦人有法度之名也前是宗廟之祭加其尊稱故父母並曰皇也此謂非祭時所稱也注正義曰周禮九嬪掌婦學之法教九御者此證嬪有德之名周禮以九嬪教宮內之婦人學四德也謂九御者自世婦以下九九而御者也嬪所教不教后夫人及世婦唯教九御而已云婦德婦言婦容婦功者此九嬪所教之事也婦德謂貞順也婦言謂辭令也婦容謂婉娩也婦功謂絲枲也此生死異稱出爾雅文言其別於生時耳若通而言之亦通也尚書云大傷厥考心又云聽聽祖考之彝訓倉頡篇云考妣延年又云嬪于虞詩大明云曰嬪于京周禮九嬪之官並非生死異稱矣

壽考曰卒短折曰不祿注祿謂有德行任為大夫士而

不為者老而死從大夫之稱少而死從士之稱音義折市設反任音壬又如字疏正義曰此並是有德未經任而死者之稱也壽考老也短折少也若有德不任老而死者從大夫之稱故曰卒也若少而死者則從士之稱故曰不祿注正義曰鄭知有德行任爲大夫士而不爲者若實是大夫士前文已顯今更別云卒與不祿同大夫士之稱故知堪爲大夫士而不爲者檀弓云君子曰終小人曰死與此不同者此據年之老者從大夫之稱少者從士之稱檀弓不據年之老少但據君子取終其成功小人精神盡澌與此別也

天子視不上於袷不下於帶注袷交領也天子至尊臣視之目不過此音義上時掌反下及注同袷音劫國君綏視注視國

君彌高綏讀為妥妥視謂視上於袷音義綏依注音安他果反大夫衡視注視大夫又彌高也衡平也平視謂視面也士視五步注士視得旁遊目五步之中也視大夫以上上下遊目不得旁音義遊如字徐音流凡視上於面則敖注敖則仰音義敖五報反下於帶則憂注憂則低傾則姦注辟頭旁視心不正也傾或為側音義辟本或作僻匹亦反疏正義曰此一節論天子以下其臣視君尊卑有異之事天子視不上於袷者袷謂朝祭服之曲領也天子至尊臣之所視不得上過於袷過袷則慢供奉至尊須承候顏色又不得下過於帶若下過於帶則似有憂戚不供其事國君綏視者國君諸

俟也妥下也若臣視君目不得平視於面當視面下袷上既畢稍得上視也庾氏云妥頹下之貌前執器以心為平故以下為妥此視以面為平故妥下於面則上於袷也大夫衡視者衡平也人相看以面為平若大夫之臣視大夫平看其面也故前云綏視形大夫為言士視五步者若視大夫以上唯直瞻上下並不得旁視若士之屬吏視士亦不得高面下帶而得旁視左右五步也凡視上於面則敖者此解所以觀視有節限之義也視人過高則是敖慢定十五年邾子執玉高其容仰高仰驕也下於帶則憂者若視過下則似有憂有憂頭低垂定十五年魯公受玉卑其容俯卑俯替也又昭十一年秋會於厥慭單子視不登帶是也傾則姦者傾欹側也若視尊者而欹側旁視流目東西則似有姦惡之意也

君命大夫與士肄注肄習也君有命大夫則與士展習

其事謂欲肆所發為也音義君命絶句肆本又作肆同以二反在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝注唯君命所在就展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處也庫謂車馬兵甲之處也朝謂君臣謀政事之處也音義處昌慮反下皆同藏才浪反賄呼罪反字林音悔朝言不及犬馬注非公議也輟朝而顧不有異事必有異慮注心不正志不在君輟猶止也音義輟竹劣反故輟朝而顧君子謂之固注固謂不達於禮也在朝言禮問禮對以禮注於朝廷言無所不用

禮疏正義曰此一節論臣事君所在皆當謹習其事各隨文解之君命謂君有教命有所營為也其大夫則與士先習學所為之事備擬君之所使在官言官者此是君命所使之事言猶議也若君命之在官則臣當展習言議在官之事在府言府者命之在府亦當習議在府之事也在庫言庫者命之在庫亦隨而習議在庫之事也在朝言朝者命之在朝亦隨而習議在朝之事也朝言不及犬馬者此以下明在朝言朝之事朝既如此則官及府庫可知也朝是謀政教之處也不宜私褻論議以及犬馬也輟朝而顧不有異事必有異慮者輟止也異事非常之事異慮非常之慮也臣於朝矜莊儼恪視不流目若忽止朝而迴顧此若非見異事則心有異慮也此由不先習也故輟朝而顧君子謂之固者固陋也若身無異事心無異慮忽止朝而顧君子謂此為固陋不達禮意也魯哀公答孔子云寡人固不固是也固謂不達禮也在朝言禮問禮對以禮者朝事既重謀

政不輕啟勤誠之言及問對則宜每事稱禮也故鄭注於朝廷言無所不用禮故論語云孔子謂顏回曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動是也注正義曰知官謂版圖文書者與府相對周禮內府之屬皆主財貨故知官謂版圖文書故周禮八法治官府

大饗不問卜注祭五帝於明堂莫適卜也郊特牲曰郊血大饗腥音義適丁歷反 腥音星 不饒富注富之言備也備而已勿多於禮也疏正義曰此大饗總祭五帝其神非一若卜其牲日五帝總卜而已不得每帝問卜若其一一問卜神有多種恐吉凶不同故鄭云莫適卜總一卜而已不饒富者富之言備也雖曰大饗諸帝配以文武然禮數有常取備而已不得以其大饗豐饒其物使之過禮此經直云大饗鄭知祭五帝於明

堂者以其上文云不問卜又與月令季秋大饗帝同諸帝皆在不得每帝問卜若其祫之大饗則周禮宗伯享大鬼皆卜不得云不問卜知非大祫也鄭引郊特牲云郊血大饗腥者取大饗二字以證此大饗之文其實彼大饗文在郊下謂祫祭也然此祭五帝莫適卜而雩總祭五帝得每帝問卜者以雩祭為百穀祈雨非一帝之功故每帝適卜至於大饗之時歳功總畢配以文武祭報其功不須每帝皆卜故唯一卜而已

凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹童子委摯而退注摯之言至也天子無客禮以鬯為摯者所以唯用告神為至也童子委摯而退不與成人為禮也說者以匹為鶩音義摯音至徐之二反本又作贄同鬯勅亮反香酒摯匹依注作鶩

音木鳴也野外軍中無摯以纓拾矢可也注非為禮之處用時物相禮而已纓馬繁纓也拾謂射韝音義繁本又作樊步丹反韝徐音溝又古侯反一音古豆反婦人之摯椇榛脯脩棗栗注婦人無外事見以羞物也椇榛木名椇枳也有實今邳郯之東食之榛實似栗而小音義椇俱羽反榛側巾反字林云仕巾反木叢也古本又作亲音壯巾反云似梓實如小栗也見賢遍反枳居紙反邳被悲反下邳也郯音談東海縣名疏正義曰天子鬯者釀黑黍為酒其氣芬芳調暢故因謂為鬯也天子無客禮必用鬯為摯者天子弔臨適諸侯必舍其祖廟既至諸侯祖廟仍以鬯禮於廟神以表天子之至故鄭注鬯人亦然也諸侯圭者謂公侯伯也公侯伯用圭子男

用辟以朝王及相朝聘表於至也此唯云圭不言辟者畧可知也卿羔者鄭注宗伯云羔小羊取其羣而不失類也白虎通云羔取其羣而不黨卿職在盡忠率下不黨也周禮云公之孤以皮帛若諸侯適子被王命者各下其君一等公之子如侯伯執圭侯伯之子如子男執辟子男之子命與未命者皆以皮帛繼子男也大夫鴈者鄭注宗伯云鴈取其候時而行也白虎通云鴈取飛有行列也大夫職在奉命適四方動則當以正道事君也士雉者雉取性耿介唯敵是赴士始升朝宜為赴敵故用雉也羔鴈生執雉則死持亦表見危致命書云二生一死是也故鄭注宗伯云雉取其守介而死不失其節也然白虎通云雉取其不可誘之以食挽之則威死不可畜也士行威介守節死義不當移士摯冬雉夏腒也庶人之摯匹者匹鶩也野鴨曰鳧家鴨曰鶩鶩不能飛騰如庶人但守耕稼而已故鄭注宗伯云鶩取其不飛遷爾雅釋鳥云舒鳧鶩郭景純云鶩音木舍人及李

廵云鳧野鴨名鶩家鴨名某氏云在野舒飛遠者為鳧童子委摯而退者童子見先生或尋朋友既未成人不敢與主人相授受拜伉之儀但奠委其摯於地而自退辟之然童子之摯悉用束脩也故論語孔子云自行束脩以上吾未嘗無誨焉是謂童子也然凡用牲為摯主人皆食之故司士云掌擯士者膳其摯鄭司農云王食其所執羔鴈之摯玄謂膳者入於王之膳人野外軍中無摯以纓拾矢可也者謂人在野外軍旅之中或應相見而無物可持為摯者則不以舊禮當隨時所用纓謂馬繁纓即馬鞅也拾射韝也矢猶箭也軍在野無物故用此為摯可也不直云軍中而云野外者若軍在都邑中則宜依舊禮不可用軍物也云若非軍中而在野外亦曰時物或纓拾之徒隨所有也舉一隅耳觸類而長之則若土地無正幣則時物皆可也婦人之摯椇榛脯脩棗栗者婦人無外事唯初嫁用摯以見舅姑故用此六物為摯也椇即今之白石李也形如珊瑚味甜美榛

以栗而小也脯搏肉無骨而曝之脩取肉鍛治而加薑桂乾之如脯者所以用此六物者椇訓法也榛訓至也脯始也脩治也棗早也栗肅也婦人有法始至修身早起肅敬也故后夫人以下皆以棗栗為摯取其早起戰栗自正也必知以名為義者案莊二十四年左傳云女贄不過榛栗棗脩以告虔也見榛是虔義之名明諸物皆取名為義案昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶脩其榛椇所用無文注正義曰所以唯用告神為至也者鄭知然者以上文云天子臨諸侯畛於鬼神又鬯人云供介鬯是天子於諸侯有告神之義

納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑注納女猶致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也天子皇后以下百二十人廣子

姓也酒漿埽灑賤婦人之職音義埽悉報反灑所買反又山寄反迎魚敬反

賤婦人之職本又有無婦字者疏正義曰納猶致也致者壻不親迎則女之家三月廟見使人致之而為此辭姓生也言致此女備王之后妃以下百二十人以生廣子孫故云姓也於國君曰備酒漿者致女於諸侯也酒漿是婦人之職也故送女而持此為辭轉卑不敢言百姓也詩云無非無儀唯酒食是議是也於大夫曰備埽灑彌賤也不敢同諸侯故不得言酒漿也唯及大夫不及士者士卑故也諸侯功成得備八妾重國廣嗣也注正義曰成九年夏季孫行父如宋致女此云納女故云納女猶致女也知壻不親迎嫁女之家使人致女者以成九年二月伯姬歸於宋時宋公不親迎故魯季孫行父如宋致女是也而天子亦有親迎以否者異義云禮戴說天子親迎左氏說天子不親迎使上卿迎之諸侯亦不親迎使上大夫迎鄭駁異義云文王迎大姒親

迎於渭又引孔子荅哀公合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主冕而親迎君何謂已重乎此天子諸侯有親迎也若不親迎則宜致女云備百姓也

禮記注疏卷五

禮記注疏卷五考證

天子當依而立疏有夷鎮藩三服○臣召南按藩字與下引大行人云九州之外謂之藩國俱應作蕃又六服之中服數朝外應作於數朝外此皆轉寫之誤也

注疏若然周禮天子有射朝燕○臣召南按此不可句當是燕下有朝字而刊本脫之前引射人則周禮射朝之明文引太僕則周禮燕朝之明文也

涖牲曰盟疏故春秋左氏云周禮有司盟之官云云○

臣召南按左氏下當有說字此左傳說之辭非傳文也

言謚曰類注疏空空中類字言亡類聘問之禮請謚於天子空○臣召南按禮記疏多闕文舊本並同無可考補後凡空處倣此

士蹌蹌庶人僬僬注衆介北面鏘鏘焉○臣召南按鄭用聘禮記文當云衆介北面蹌焉玩此下疏亦作蹌焉則鏘鏘二字並誤也

天子之妃曰后疏以特牲　空空空　大夫士之禮○臣召

南按特牲下闕三字以文義推之當是及少牢三字

特牲士之禮少牢大夫之禮也又後文故繼其王言

之　空空空　也闕三字當是而稱后三字

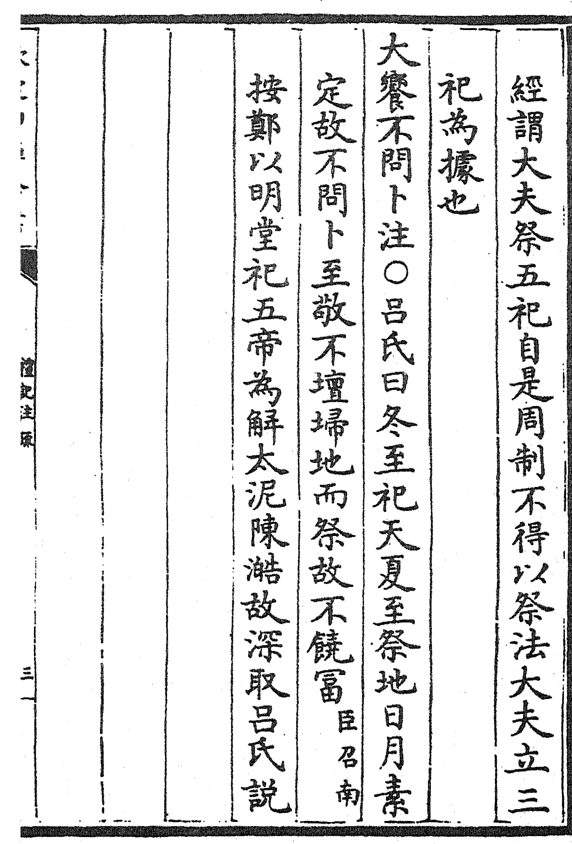
祭五祀注五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法

曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀

謂周制也○王應麟曰鄭謂五祀殷制七祀周制然

周官天子亦止五祀明堂月令春祀戶夏祀竈中央

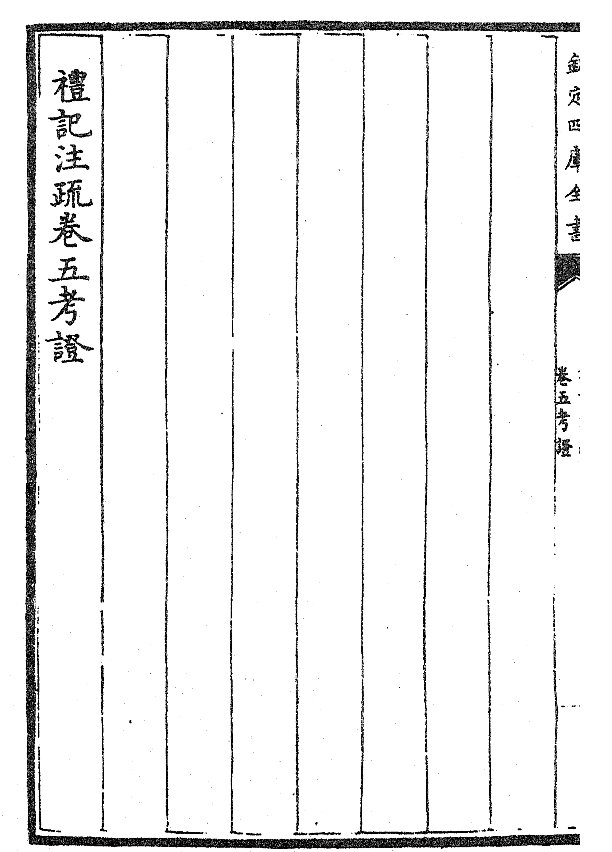
祀中霤秋祀門冬祀行及曲禮禮運皆云五祀不及司命泰厲儀禮士亦禱五祀聘禮大夫有門行鄭釋大宗伯之五祀用左傳家語之說小祝之五祀用月令之說王制之五祀用祭法之說臣召南按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽是周制五祀之明驗也鄭注謂是五官之神總因祭法有王立七祀之文耳安見祭法之必可據乎又按漢書郊祀志周大夫祭門戶井竈中霤五祀白虎通及劉昭續志亦同然則此

經謂大夫祭五祀自是周制不得以祭法大夫立三祀為據也

大饗不問卜注○呂氏曰冬至祀天夏至祭地日月素定故不問卜至敬不壇埽地而祭故不饒富 臣召南

按鄭以明堂祀五帝為解太泥陳澔故深取呂氏說

禮記注疏卷五考證

謹案第四頁後三行注雖有侯伯之地刊本監本毛本侯訛諸據宋本改

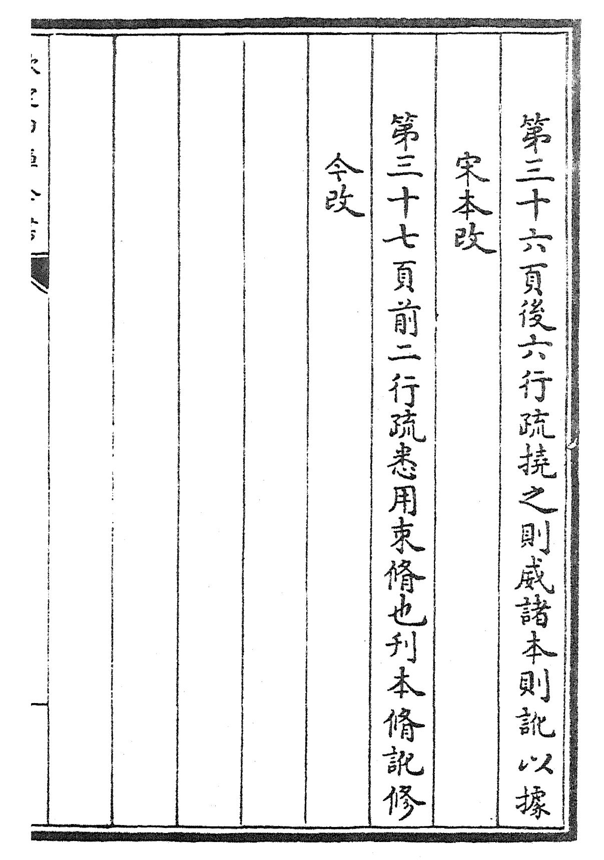
第六頁後七行疏欲其求之早諸本來訛求據宋本改

第十五頁後三行疏諸本闕解經二字據宋本補

第十六頁前四行疏闕自直二字據宋本補又濟濟辟王刊本辟訛文今改

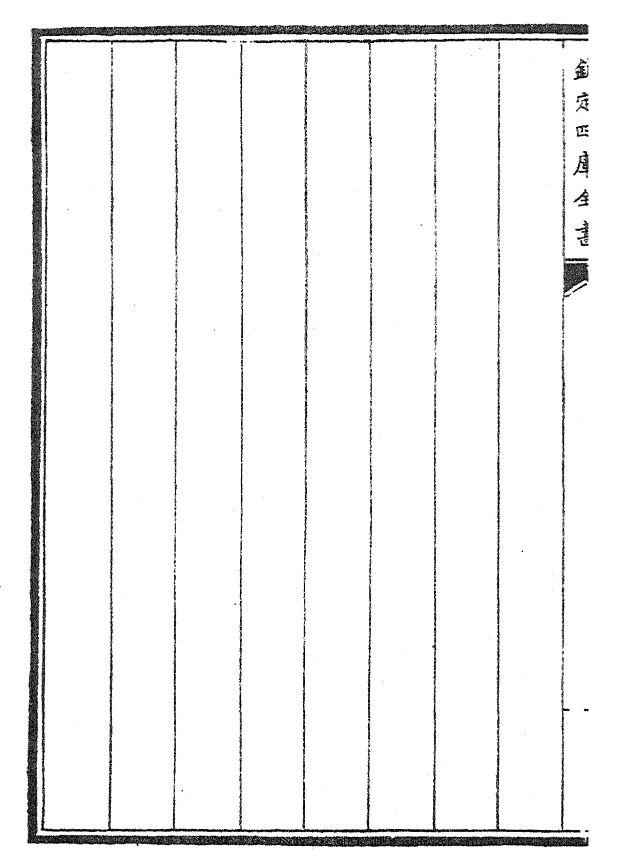
前六行疏闕申字也字並據宋本補

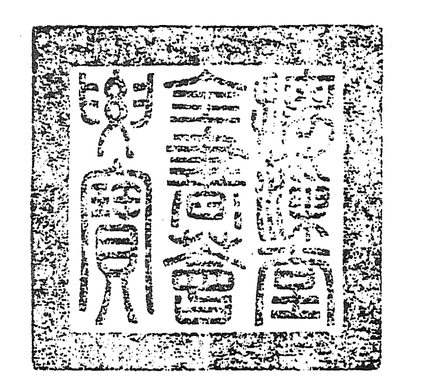
第十七頁後二行疏閼少牢是三字據宋本補
後三行疏閼曰王后三字據宋本補
第十八頁前一行疏故公羊云諸本公羊訛作侯
之據宋本改
前二行疏閼也其數三字又謂九女之外諸本九
女訛作六人並據宋本改補
第三十頁後五行疏不復變也諸本也訛色據宋
本改

第三十六頁後六行疏撓之則慼諸本則訛以據宋本改

第三十七頁前二行疏悉用束脩也刋本脩訛修今改

覆校官編修 臣 項家達

校對官修撰 臣 張書勳

謄錄舉人 臣 杜安詩